

विश्व चिंतन सीरीज

सारं शब्दों का मसीहा	प्रस्तुति—प्रभा सेतान
स्नेहो सवाद	प्रस्तुति—बद्रीनाथ कोल
मीशो जरमुष्ट ने कहा	प्रस्तुति—मुद्राराक्षस
मंकिपावेलो शासक	प्रस्तुति—शशिवधुभ
शेख सादी गुलिस्ता	प्रस्तुति—रामविशोर सक्सेना
सम्पादन डा० नीलिमा मिह	

सरस्वती विहार

प्रेमदा

संवाद

प्रस्तुति
बद्रीनाथ कौल

प्लेटो : संवाद
(चित्र)

संपादन :
डॉ० नीमिषा सिंह

© प्रकाशकाधीन १९८६
प्रथम संस्करण : १९८६
द्वितीय संस्करण १९८७

प्रकाशक
सरस्वती विहार
प्लो० टी० रोड, शाहदरा
दिल्ली-११००३२

मुद्रक
सोनी आफसेट प्रिंटर्स
शाहदरा, दिल्ली-110 032

SAMVAD
PLATO

मूल्य : पैंतीस रुपये
First Edition 1986
Price : 35-00

इस मानव जन्म में हम ज्ञान के निकटतम तभी होते हैं, जब हमारा अपने शरीर के साथ न्यूनतम सवाद अपवा समागम हो और हम शारीरिक प्रवृत्तियों की अतिशयता से बचकर सब तक स्वयं को शुद्ध रखे रहें, जब तक कि परमात्मा स्वयं स्वेच्छा से हमें मुक्त न कर दे। इस प्रकार शरीर की जड़ता से मुक्त होकर हम पवित्र हो जाएंगे और हमारा समागम पवित्र के साथ ही होगा।

संवाद

अनुक्रम

प्लेटो और सवाद	:	६
प्रतिवाद	:	११
क्राइतो	:	४४
फएदो	:	६०
टिप्पणी	:	१४२

प्लेटो और संवाद

प्लेटो का चिन्तन उसके साप्तारिक अनुभवों का निचोड़ है। उसमें व्यावहारिकता है और यथार्थ का साक्षात्कार भी। कठोर सिद्धान्त-निरूपण अथवा स्वप्नदर्शी आशावाद से हटकर उसने बड़ी गहराई के साथ जीवन के विविध पहलुओं का विश्लेषण किया है।

उसका जन्म ४२७ ई० पू० में अथेन्स के एक सम्रान्त कुल में हुआ था। पूर्वजों की परम्परा का निर्वाह करते हुए वह राजनीति के क्षेत्र में उतर आया। ३६६ ई० पू० में सुक्रात की मृत्यु-दण्ड दिया गया तो उसने क्षुब्ध होकर राजनीति से सन्यास ले लिया।

जीवन के अगले बारह वर्ष उसने देश-देशान्तर का भ्रमण करने में बिताए। इसके बाद वह लौटकर आया तो अकादमी में दर्शन पढ़ाने लगा। प्लेटो ने इस अकादमी की नींव ३८७ ई० पू० में डाली थी। यह पश्चिम का पहला विश्वविद्यालय था जो ५२६ ई० तक अस्तित्व में रहा। विज्ञान और दर्शन की शिक्षा देने वाला इसका पाठ्य क्रम प्लेटो के उन सिद्धान्तों को साकार करता है जिनके अनुसार राज्य का परिष्कार उसके भावी वर्णधारों के उचित प्रशिक्षण द्वारा ही संभव है।

प्लेटो ने अपने चिन्तन के संस्कार सुक्रात से पाए थे जिसके फलकण्ड व्यक्तित्व और रुढ़ि विरोधी उद्गारों को उस युग का परम्परावादी समाज सहन न कर पाया। सुक्रात के समकालीन अरिस्तोफेस ने अपने नाटक में उसके विचारों की खिल्ली उड़ाने में कोई बरसर नहीं छोड़ी। राज्य के पास उसके विद्रोही स्वर को खामोश कर देने का एक ही उपाय बच सका—मृत्यु-दण्ड।

प्लेटो ने सुक्रात को व्यक्ति के पवित्र आचरण की कसौटी माना है। उसकी उपलब्ध कृतियों में तीस संवाद और कुछ पत्र हैं जिनका मुख्य पात्र

सुकरात है। राजनीति की समस्याओं से उसका सरोकार अन्त तक रहा जिसका प्रमाण उसकी पुस्तक 'रिपब्लिक' में तथा बुढ़ावस्था में लिखे गए अष्टोत्तर सवाद 'द सॉज' में मिलता है।

इस पुस्तक में प्लेटो के तीन सर्वाधिक प्रसिद्ध सवाद सयत्नित किए गए हैं—प्रतिवाद, त्राइनो और पएदो। यह सवाद-त्रयी सुकरात के मुकदमे, उसके बन्दी-जीवन तथा विष-पान के प्रसंगों पर आधारित है। ये सवाद सुकरात की दार्शनिक मान्यताओं का समर्थन बड़ी शक्ति और नाटकीय विधि से करते हैं।

सवाद में प्लेटो ने प्रश्नोत्तर की तात्त्विक शैली अपनाई है। यही सुकरात की भी प्रिय विवेचना-पद्धति थी। इसमें प्लेटो का उद्देश्य मनुष्य की तर्कशक्ति, उसके विवेक और उसकी जिज्ञासा को तीव्र करना रहा है। यह नैतिकता को वैज्ञानिकता से अधिक महत्व देता है, क्योंकि उसकी दृष्टि में जो शुभ है वही सत्य है।

प्लेटो के इन सवादों में साहित्य की मनोहरता और दर्शन की गरिमा का अद्भुत सामंजस्य मिलता है। यही कारण है कि ढाई हजार वर्ष बाद भी लोग इन्हें तन्मय होकर पढ़ते हैं। इनमें कुछ है जो सनातन है। आज भी उससे प्रेरणा ली जा सकती है।

प्रतिवाद

३६६ ई० पू० में सत्तर वर्षों के सुकरात पर अथेन्स में मुकदमा चलाया गया। वादी तीन व्यक्ति थे—राजनीतिज्ञ अन्यूतस, कवि मलेतस तथा भाषणकर्त्ता लाइकोन। उस पर अभियोग लगाया गया कि वह नास्तिक है, वह राज्य के देवताओं में निष्ठा नहीं रखता, वह कुतर्क को सुनकर करके दिखाता है और उनके द्वारा नवयुवकों को भ्रष्ट कर रहा है। सारे विवरणों का परीक्षण करने के पश्चात् न्यायालय ने उसे अपराधी पाया और उसे मृत्यु-दण्ड दे दिया गया।

इस मुकदमे में सुकरात ने अपनी सफाई देते हुए न्यायालय में कुल तीन भाषण दिए। श्रोताओं में प्लेटो स्वयं उपस्थित था अतः इस 'प्रतिवाद' का ऐतिहासिक महत्त्व भी है।

इन तीनों भाषणों से ऐसा लगता है कि सुकरात अपनी सफाई प्रस्तुत करने में उतना तत्पर नहीं था जितना कि अपना मन्तव्य समझाने में। वह दो-एक तर्कों से ही यह सिद्ध कर देता है कि उस पर लगाए गए सभी आरोप मिथ्या हैं और फिर यह समझाने का प्रयत्न करता है कि एक दार्शनिक होने के नाते यह उसका परम कर्तव्य है कि वह स्वयं अपने तथा दूसरों के जीवन का विश्लेषण करे, उसे स्वयं समझे और दूसरों को समझाए।

वह कहता है कि उसके वास्तविक शत्रु वे नहीं हैं जो उस पर मुकदमा चला रहे हैं। ऐसे सभी लोग उसके शत्रु हैं जो तर्क और सदाचार के विरोधी हैं और जो उसके इस सिद्धान्त से भड़क उठते हैं कि 'अपरीक्षित जीवन जीने के योग्य नहीं होता।'।

सुकरात को अपराधी ठहराने के बाद उसे यह सुविधा दी जाती कि वह स्वयं ही अपने लिए उचित दण्ड का प्रस्ताव रखे। सुकरात कहता

है कि वह ऐसे अपराध के लिए क्षमा नहीं मांग सकता है जो उसने कभी किया ही नहीं, न वह जुमनि के रूप में घन दे सकता है और न ही अपना रास्ता बदल सकता है।

वस्तुतः उसने स्वयं ही निर्णायक को मृत्यु-दण्ड देने के लिए बाध्य कर दिया, अन्यथा वे उसे शहीद न होने देते। उनका इरादा यही था कि उसे मृत्यु-भय द्वारा आतंकित करके खामोश कर दिया जाए।

पात्र सुकरात, मलेतस तथा अन्य श्रोतागण बुझ अवेन्स का न्यायालय

है अवेन्सवासियों। मैं कह नहीं सकता कि मेरे अभियोजकों द्वारा आप कितने प्रभावित हुए हैं, परन्तु इतना अवश्य जानता हूँ कि इन्होंने ऐसे सशक्त शब्दों में अपनी बात कही कि मैं स्वयं अपने-आप को लगभग भूल ही गया। परन्तु यह सब होते हुए भी इन्होंने शायद ही कोई सच बात कही हो। इनमें से एक ने तो मुझे बिल्कुल ही आश्चर्यचकित कर दिया।

मेरा सकेंत इनके इस वक्तव्य की ओर है कि आप सबको मावधान रहना चाहिए। आपकी मेरी वाक्प्रवीणता के जाल में नहीं फसना चाहिए। इनका ऐसा कहना मुझे सचमुच बहुत ही लज्जा की बात लगी, क्योंकि मैं बोलने के लिए मुह धोलता और स्वयं की वाक्प्रवीण सिद्धन कर सकता तो निश्चय ही इनकी पोस धुल जाती। हाँ, यदि वाक्प्रवीण हूँ—परन्तु विल-आशय सत्य वचन से है तो मैं मानता हूँ कि मैं वाक्प्रवीण हूँ—परन्तु विल-सच बात कही हो, परन्तु मुझसे आप सारी बातें सच-सच सुनेंगे। मैं इन लोगों की भाँति, अर्थात् शब्दों और मुहावरों से युक्त एक नियोजित भाषण द्वारा, अपने-आप को व्यक्त नहीं करूँगा, ईश्वर सार्थी है—मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैं उन शब्दों और तर्कों का प्रयोग करूँगा जो बोलते समय मुझे सुझते जाएँगे, क्योंकि मुझे अपने न्याय्य पक्ष पर पूरा पूरा विश्वास है। अवेन्सवासियों, इस अवस्था में मुझे आपसे सामने एक नदण यकता की भाँति प्रकट होना शोमानही देगा, न आपकी मुझसे किसी आशा हो रखनी चाहिए। इसके अतिरिक्त मेरी एक श्राव्यता करते सुनें जैसे कि मैं बाजारों, रूपवा-पंसा लेन-देन करने वालों की दुकानों पर या किसी स्नान पर करता आया हूँ, तो कृपया आप विरामित न हों और न इस कारण मुझे बोलते-बोलते रोक ही क्योंकि अब मेरी आप

सत्तर से अधिक है और किसी न्यायालय में उपस्थित होने का यह मेरा पहला अवसर है। यहां की भाषा-शैली से मैं बिल्कुल अपरिचित हूँ, इसलिए आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे सचमुच ही एक परदेशी मानिए, जिसको अपनी बोली में तथा अपने देश की रीति के अनुसार बोलने पर आप क्षमा करेंगे। कहीं मेरी यह प्रार्थना अनुचित तो नहीं? खैर, आप मेरे बोलने के ढंग की ओर ध्यान न दीजिए। वह अच्छा हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। केवल मेरे शब्दों की सच्चाई पर ध्यान दीजिए और उस पर विचार कीजिए। यहां बोलने वाला हर व्यक्ति सच बोले और निर्णायक सच्चा न्याय करें।

सबसे पहले मुझे अपने ऊपर लगाए गए पुराने आरोपों का अपने प्रथम अभियोक्ताओं को उत्तर देना है, उसके बाद बादवाले आरोपों का, क्योंकि बहुत पहले से मेरे अनेकों अभियोक्ता होते आये हैं, जो आपके सामने पिछले कई वर्षों से मुझ पर झूठे आरोप लगाते आए हैं। मुझे उन लोगों से जितना भय लगता है, उतना अन्यूतन और उसके साथियों से नहीं। ये भी, अपने ढंग के, बड़े ही विकट हैं परन्तु इनसे कहीं अधिक विकट वे पहले वाले ही हैं, जिन्होंने आपके बचपन में ही मेरी बुराई करनी आरम्भ कर दी थी कि सुक्रात नाम का एक बुद्धिमान व्यक्ति ऊपर आकाश की परिकल्पना करता है, नीचे धरती के भीतर की छान-बीन करता है और कुतर्क को सुतर्क बनाकर दिखाता है। इस प्रकार उन्होंने आपके हृदय तथा मस्तिष्क में अपनी झूठी बातों के लिए स्थान बना लिया। इस प्रकार की झूठी बातें फैलाने वाले ये वही अभियोक्ता हैं, जिनसे कि मैं डरता हूँ, क्योंकि उनकी बातें सुनने वालों को सहज ही यह भ्रम होता है कि इस प्रकार की छानबीन करने वाले देवताओं की सत्ता में विश्वास नहीं करते। ऐसे अभियोक्ता असंख्य हैं। मेरे विरुद्ध उनके द्वारा लगाये गए आरोप बहुत ही पुराने हैं। ये आरोप उन दिनों लगाये गए थे, जब आप लोग आज की अपेक्षा कहीं अधिक प्रभावित हो सकते थे, अर्थात् आपके बचपन के दिनों में या शायद जब आप लोग तरुण थे। भूल से इन आरोपों को सत्य मान लिया गया, क्योंकि इनका खण्डन करने वाला कोई था ही नहीं। सबसे मुश्किल बात तो यह है कि मैं अपने अभियोक्ताओं को, सयोगवश केवल एक हास्य कवि को छोड़कर, न जानता हूँ और न ही उनके नाम ही बता सकता हूँ। जिन्होंने द्वेष तथा कुटिलता के कारण आप लोगों को विश्वास दिलाया, इनमें कुछ व्यक्ति तो पूर्वाग्रह से ग्रस्त हैं। इस समस्त जनसमुदाय के साथ निपटना बहुत ही

कठिन है क्योंकि मैं उनको यहाँ छोड़ा बरखाकर उनके साथ जिगद नहीं कर सकता। इस प्रकार अपनी सफाई प्रस्तुत करने के लिए मुझे छाया-चित्रों से सहना है और गैरजिम्मेदार लोगों से तर्क-वितर्क करना है। अब मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप, मेरे साथ यह मानकर चलें कि मेरे विरोधी दो प्रकार के हैं—एक तो आजकल के नये-नये और दूसरे पुराने। मुझे आशा है कि मेरे द्वारा पुरानों को पहले उत्तर दिए जाने को आप उचित मानेंगे क्योंकि उनके द्वारा लगाए गए आरोपों को आपन बहुत पहले तथा अनेक बार सुना है।

हाँ, तो मुझे अब अपनी सफाई प्रस्तुत करनी चाहिए और थोड़े ही समय में बहुत पहले से लगे हुए कसब को मिटाने का प्रयत्न भी करना चाहिए। यदि इस प्रयत्न में मेरी सफलता मेरे तथा आप लोगों के लिए हितकारी हो और किसी भी प्रकार स इस मामले में मेरे लिए लाभदायक सिद्ध हो तो ईश्वर बरे कि मुझे सफलता प्राप्त हो। यह कोई आसान मामला नहीं और मैं इसकी गहनता को खूब समझता हूँ इसलिए परिणाम को ईश्वर के भरोसे छोड़कर और नानुन के आगे सिर मुकाबर, मैं अपना प्रतिवाद आरम्भ करता हूँ।

मैं आरम्भ से ही विषय को लेता हूँ और पूछना चाहता हूँ कि वह कौन-सा आरोप है, जिसने मुझे कलकित किया है और जिसने वास्तव में मेलेतस को मेरे विरुद्ध यह लांछन लगाने के लिए उत्साहित किया है? हा, तो मुझे कलकित करने वाले क्या कहते हैं? उनको ही वादी मान-कर मैं उनके अभियोग को सार रूप में प्रस्तुत करता हूँ 'मुकर' एक पातकी है, वह एक अनोखा व्यक्ति है, जो आकाश तथा पाताल के पदार्थों की छान-बीन करता है, कृतक को मृतक दिखाता है और दूसरों को उपर्यक्त मतों की शिक्षा देता है। 'बुछ ऐसे ही लांछन हैं बिलकुल वही जिनकी झाकी आपने स्वयं अरिस्तोफेस' के एक प्रहसन में देखी होगी। उसमें उसने मुकरात नामक एक पात्र को प्रस्तुत किया है, जो कहता फिरता है कि मैं वायु पर चलता हूँ। इसके अतिरिक्त वह दूसरे ऐसे विषयों के सम्बन्ध में बहुत-सी बेहूदा बातें करता है, जिनके बारे में थोड़ा-बहुत जानने का भी मैं दम्भ नहीं करता। इससे आप यह न समझें कि मेरा मन्तव्य प्रकृति विज्ञान का अध्ययन करने वाले किसी व्यक्ति की छिल्ली उड़ाना है। मुझे धेद है कि मेलेतस मुझपर इस प्रकार का गम्भीर आरोप लगा सका। धैर, जो अयेन्सवासियो, सीधी-सच्ची बात तो यह है कि भौतिक तत्वों के बारे में इस तरह के अनुमान लगाने से मेरा कोई

सम्बन्ध नहीं है। यहाँ उपस्थित लोगों में बहुत-से मेरे वक्तव्य की सफाई के साथी हैं और मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप लोगों में से जिन्होंने मेरी बातें सुनी हैं, वे कृपया बातें और अपने पास बातों से कहें कि क्या आप में से किसी ने कभी भी मुझे सक्षिप्त अथवा विस्तृतरूप से ऐसे विषयों की चर्चा करते सुना है? आप इन लोगों का उत्तर गुन सीजिए और अभियोग के इस अंश के बारे में ये लोग जो कुछ कहते हैं, उससे आप मुझ पर लगाए गए अन्य आरोपों की सत्यता का अनुमान स्वयं लगा सकते हैं।

इतनी ही निराधार यह अपवाह भी है कि मैं शिष्य हूँ और शुल्क बढ़ोरता हूँ। यह भी पहले वाले आरोप की भाँति मिथ्या हो है। हालाँकि मेरे विचारानुसार—यदि कोई व्यक्ति सचमुच मानव को शिक्षा देने के योग्य हो तो उस शिक्षा के बदले शुल्क लेना उसने लिए गौरव की ही बात होगी। तिमोनतिअम निवासी गोरगिअस, तिमोन निवासी प्रोदिक्स और असिस निवासी हिप्पेआस को देखिए। ये सब शहरो में घूमते फिरते हैं और नवयुवकों को इस सीमा तक प्रभावित कर लेते हैं कि वे अपने नगर के नि शुल्क पढ़ाने वाले अध्यापकों को छोड़कर इनके पीछे हो लेते हैं और शिक्षा पाने के लिए न केवल शुल्क ही देते हैं बल्कि शुल्क देने का अवसर पाकर अपने-आप को अनुगृहीत भी मानते हैं। इन दिनों अथेन्स में पेरिया का एक दार्शनिक ठहरा हुआ है, जिसकी चर्चा मेरे कानों तक पहुँची है। हुआ यह कि मुझे हिप्पोनैक्स का पुत्र कालियास मिला। उसने बूट ताँकियों पर पानी की तरह घन लुटाया है। यह जानते हुए कि वह पुत्रवान् है, मैंने उससे पूछा, “कालियास, यदि तुम्हारे दो पुत्र बछेड़े या बछड़े होते तो उनकी देख-रेख के लिए किसी आदमी को दूक निकालना कठिन न होता। हम किसी घोड़ा सघाने वाले को या फिर किसी किसान को नहीं —”

५। साथ ही / क्या तुम्हारा दृष्टि में ऐसा कोई व्यक्ति है, जो मानवीय तथा राजनैतिक सद्गुणों को अच्छी प्रकार समझता हो? तुमने तो इस विषय पर सोचा ही होगा, क्योंकि तुम पुत्रवान् जो हो। तो क्या कोई ऐसा है?” “हाँ, है तो।” उसने कहा। “कौन है वह?” मैंने पूछा, “वह कहाँ का निवासी है और वह क्या लेता है?” “वह व्यक्ति पेरिया का इवेनस है,” उसने उत्तर दिया, “और वह प्रति शिष्य पाँच मीण^१ लेता है।” धन्य है इवेनस, मैंने मन-ही-मन सोचा, यदि सचमुच उसके पास

ऐसा ज्ञान हो और वह इतने सामान्य गुल्क पर शिक्षा प्रदान करता हो। यदि मेरे पास भी ऐसा ही ज्ञान होता तो मैं बहुत ही अहंगारी और अभिमानी होता, परन्तु सच्ची बात तो यह है कि मेरे पास इस प्रकार का ज्ञान नहीं है।

हे अथेनियो, मान लो आपमे से कोई पूछे, "हा, मुकरात, यह तो ठीक है, परन्तु तुम्हारे विरुद्ध लगाए गए इन आरोपों का आधार क्या है? अवश्य ही तुम किसी अनोखे कार्य में लगे रहे होगे। यदि तुम जनसाधारण की तरह होते तो तुम्हारे बारे में ये सभी अपवादें कभी भी प्रचलित न होती। हमें यह तो बताओ कि इस सबका क्या कारण है, क्योंकि तुम्हारे विषय में जल्दबाजी से कोई निर्णय करने से हमें खेद होगा।" हा, इसमें मैं एक उचित चुनौती मानता हूँ और मैं आपको यह समझाने का पूरा प्रयत्न करूँगा कि मुझे बुद्धिमान क्यों कहा जाता है और मैंने इस प्रकार का अपयश कैसे कमाया है। कृपया, जरा ध्यान से सुनिये। आपमें में कुछ सज्जन यह भी सोचेंगे कि मैं मजाक कर रहा हूँ परन्तु मैं यह कहे देता हूँ कि मैं आपमें सारी बात सच-सच ही कहूँगा। यह यश, अथेस निवासियों, मैंने अपने में निहित एक विशेष प्रकार के प्रज्ञान विवेक के कारण ही कमाया है। यदि आप पूछें कि किस प्रकार का प्रज्ञान, तो मेरा उत्तर होगा ऐसा विवेक, जिसको शायद हर मनुष्य प्राप्त कर सकता है। केवल इसी सीमा तक मैं अपने आप को प्रज्ञानी मानने के लिए तैयार हूँ। दूसरी ओर जिन लोगों ने बारे में मैं अभी कह रहा था, उनका ज्ञान तो अतिमानवीय है। ऐसा ज्ञान मेरे पास न होने के कारण उसका वर्णन करना मेरे बस का नहीं। मुझ पर इस प्रकार का ज्ञानी होने का आरोप लगाने वाला कोई भी व्यक्ति सरासर झूठ बोलता है और मेरा चरित्र हनन करता है। और अब, हे अथेन्सवासियों, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे टोकिएगा नहीं, भले ही मैं कोई फालतू बात करते दिखाई दूँ, क्योंकि जो कुछ मैं कहने वाला हूँ, वह मेरा अपना वक्तव्य नहीं है। मैं आपको एक प्रतिष्ठित साक्षी का हवाला दूँगा। वह साक्षी दल्फी का आराध्य देव है, वही आपको मेरे प्रज्ञान, यदि मुझमें ऐसा कुछ हो तो, और उसकी प्रकृति के बारे में बतलाएगा। आप कैडरिफोन को जानते ही होगे बहुत पहले से वह मेरा मित्र था और आपका भी। उसने भी पिछले दिनों ओरो के साथ देश निकाला भोगा और आपके साथ-साथ ही वह लोट-वर भी आया। हा, तो यह कैडरिफोन, आप जानते ही हैं, प्रत्येक कार्य में बड़ा ही सवेगवान था। वह दल्फी चला गया और उसने साहस-

पूर्वक देववाणी से प्रश्न किया—जैसा कि मैंने आपसे विनय किया है, आप कृपया मुझे टोकें नहीं—उसने देववाणी से पूछा कि क्या सुकरात से बढ़कर बुद्धिमान कोई दूसरा व्यक्ति है। पाइथिया की भविष्यवक्ता ने उत्तर दिया कि नहीं, सुकरात से अधिक बुद्धिमान दूसरा कोई भी नहीं है। केन्ट्रिफोन तो अब मर चुका है, परन्तु उसका भाई जो इस समय न्यायालय में उपस्थित है, मरे वस्तुस्थिति की सत्यता का समर्थन करेगा।

मैं इस बात की चर्चा क्यों कर रहा हूँ? केवल इसलिए कि मैं आपको बता दूँ कि मेरी ऐसी कुछाति क्या पत्ती हुई है। जब देववाणी का उत्तर मेरे कानों तक पहुँचा तो मैंने अपने-आप से पूछा कि पूज्य देवता का आशय क्या हो सकता है? और उनकी कूटवाणी की व्याख्या क्योंकर की जाए? मैं जानता था कि थोड़ा थोड़ा बहुत, मेरे पास तो ज्ञान है ही नहीं। तो फिर उसको मुझे बुद्धिमानों में श्रेष्ठतम कहने का क्या अभिप्राय हो सकता है? और वे देवता जो ठहरे, झूठ बोल नहीं सकते, क्योंकि ऐसा करना उनकी प्रकृति के विरुद्ध है। बहुत सोच विचार करने के बाद मैंने इस उत्सन्न को सुनमाने का एक उपाय खोज निकाला। मैं विचार किया कि यदि मुझे कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए, जो मुझसे अधिक बुद्धिमान हो तो इस निराकरण की अपने साथ लेकर देवता के पास पहुँच जाऊँ और उनसे कहूँ, 'तीजिए, यह व्यक्ति मुझसे अधिक बुद्धिमान-विवेकशील है।' इसी दरादे से मैं एक ऐसे व्यक्ति के पास गया, जिसने अपनी बुद्धिमत्ता के कारण नाम कमाया था, और उससे बातचीत करने लगा—उसका नाम बनाने की मुझे आवश्यकता नहीं है। जिसे मैंने परीक्षण के लिए चुना, वह एक राजनीतिज्ञ था। उस परीक्षण का परिणाम इस प्रकार रहा जब मैंने उसने साथ बातचीत आरम्भ की तो उसको वास्तविक रूप में बुद्धिमान न मानने के सिवा मुझे और कोई चारा ही न दिखाई दिया, यद्यपि बहुत-से लोग उसे बड़ा ही बुद्धिमान व्यक्ति मानते थे और वह स्वयं अपने आप को और भी अधिक बुद्धिमान समझता था। इस पर मैंने उसको यह समझाने का प्रयत्न किया कि यद्यपि वह अपने आप को महामानी समझता है, परन्तु वास्तव में ऐसी बात है नहीं। परिणामस्वरूप वह मुझमें घृणा करने लगा और वहाँ पर उपस्थित वे सभी व्यक्ति जिन्होंने मुझे यह बात कहते हुए सुना, मेरे प्रति उसकी शत्रुता के साक्ष्यदाता बन गए। इसलिए मैं उसको छोड़कर चल दिया, और जात-जाते मैंने अपने मन में कहा ठीक है, यद्यपि मेरे विचारानुसार हम दोनों में से किसी को भी वास्तविक विषय अपना मुद्दे के विषय में कोई ज्ञान नहीं, फिर भी मैं

उससे अच्छा ही हूँ, क्योंकि वह अज्ञानी होते हुए भी अपने-आप को ज्ञान-वान् समझता है, इसके विपरीत मैं न तो कुछ जानता हूँ, और न ही अपने-आप को ज्ञानी समझता हूँ। इस दूसरे तथ्य के आधार पर मुझे ऐसा लगा कि मैं उससे कुछ अच्छा ही हूँ। इसके बाद मैं एक ऐसे व्यक्ति के पास गया जो स्वयं को और भी अधिक बुद्धिमान समझता था। वहाँ भी परिणाम ठीक वही जैसा निकला। इस प्रकार मैं उसको भी अपना शत्रु बना बैठा। इसी तरह मेरे अनेक शत्रु बनत चले गए।

फिर भी मैं एक के बाद दूसरे के पास जाता रहा। ऐसा करके मैं अपने प्रति जिस वैमनस्य को उभार रहा था उससे मैं बेखबर नहीं था, मुझे इस स्थिति से दुःख होता था और भय भी लगता था, परन्तु अनिवार्य आवश्यकता मेरे सिर पर थी। मैंने सोचा कि मुझे अन्य बातों की अपेक्षा देववाणी को ही प्राथमिकता देनी चाहिए। मुझे उन सब लोगो के पास जाना होगा, जो बुद्धिमान जैसे प्रतीत होते हैं और देववाणी के अभिप्राय को समझना होगा। हे अथेनियो ! मैं सौगन्ध खाता हूँ क्योंकि मुझे आपसे सत्य ही कहना है। मेरे प्रयत्नों का परिणाम यह निकला मैंने यह पाया कि जो सबसे अधिक व्यातिप्राप्त थे वे अत्यन्त मूर्ख निकले और अन्य लोग जो उतने प्रसिद्ध नहीं थे, वही वास्तव में अधिक ज्ञानी और श्रेष्ठ थे।

प्रयत्नों की देववाणी पास गया

जिनमें त्रासदी, मय देव व भवितगीत लिखने वाले कई अन्य प्रकार के कवि शामिल थे। उनका कहना था कि उनके सामने मेरी बलई तुरन्त घुल जाएगी और मैं स्वयं को उनकी अपेक्षा अज्ञानी पाऊंगा। अब मैं उनकी ही रचनाओं में से कुछ अत्यन्त जटिल अंश ले गया और उन अंगों की व्याख्या करने की प्रार्थना की। सोचा तो यही था कि वह मुझे कुछ न-कुछ सिखा ही देंगे परन्तु आप मेरा विश्वास करेंगे क्या ? सत्य कहने में मुझे कुछ-कुछ सकौच का अनुभव ही रहा है, परन्तु मैंने यह कहना ही पड़ रहा है कि यहाँ शास्त्र ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा, जो उनकी कविता की व्याख्या उनमें वही अधिक भली प्रकार न कर पाए। तब मुझे ज्ञात हुआ कि कवि, अपने नाट्य की रचना किसी प्रज्ञान के बल पर नहीं, बल्कि एक प्रकार की प्रतिभा और प्रेरणा के बगीभूत होकर ही करते हैं। ये उन दिव्य-शील तथा भविष्यवक्ताओं जैसे ही हैं, जो बहुत-सी गूढ़ बातें कहते हैं, परन्तु स्वयं उनका अर्थ नहीं जानते। कवि

भी मुझे कुछ इसी प्रकार के साधे में ठले हुए मालूम हुए। इसके अतिरिक्त मैंने यह भी देखा कि अपनी कविता के बलबूते पर वे अपने-आप को उन दूसरे क्षेत्रों में भी सिद्धहस्त समझते हैं, जिनकी कि उनको कोई जानकारी नहीं होती। यह देख जिस हेतु मैंने स्वयं को राजनीतिज्ञों से थोड़ा-तर माना था, उसी हेतु अपने को कवियों से भी थोड़ा-तर मान लिया और मैं उन्हें छोड़कर चल दिया।

अन्त में मैं कारीगरों के पास गया। मुझे यह तो मालूम ही था कि मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ—और मुझे इस बात का भी निश्चय था कि ये कारीगर लोग बहुत-सी अच्छी वस्तुएँ बनाना जानते हैं। मेरा यह विश्वास भ्रामक नहीं निकला, क्योंकि वे सचमुच बहुत-सी ऐसी बातें जानते थे जिनका मुझे कोई ज्ञान नहीं, इस दृष्टि से वे अवश्य मुझसे अधिक ज्ञानी निकले। परन्तु मैंने देखा कि अच्छे से अच्छे कारीगर भी कवियों की उसी भूल के शिकार हैं, अर्थात्, अच्छे कारीगर होने के कारण उन्हें भ्रम होता है कि वे हर प्रकार की ऊँची बातों को भी जानते हैं और उनका यह दोष उनके सारे ज्ञान पर छा जाता है। इसलिए मैंने देववाणी की ओर से अपने आप से पूछा कि क्या मुझे उनके ज्ञान और अज्ञान दोनों से दूर रहकर वैसे का वैसे ही रहना चाहिए या कि दोनों बातों में उन जैसा ही? उत्तर में मैंने स्वयं को तथा देववाणी को बता दिया कि मैं जैसा हूँ, वैसे ही ठीक हूँ।

इस पूछ-ताछ के परिणामस्वरूप अनेक व्यक्ति मेरे निवृत्ततम तथा विकृततम शत्रु बन गये और इसी कारण मुझपर अनेक कलक लगने के अवसर उपस्थित हुए। मैं प्रज्ञानी कहलाता हूँ, क्योंकि मेरी बातों को सुनने वाले सदैव यही कल्पना करते हैं कि वह ज्ञान, जिसका मैं दूसरों में अभाव पाता हूँ, मुझमें ही निहित है, परन्तु हे अवेन्सवासियो, वास्तविकता तो यह है कि केवल ईश्वर ही ज्ञानी है। वे अपने उत्तर से स्पष्ट करना चाहते हैं कि मानव का ज्ञान नगण्य अथवा नगण्य जैसा ही है। देववाणी का तात्पर्य मुझ सुबरात से नहीं है। वे मेरा नाम केवल उदाहरणार्थ लेते हैं। मानो कहते हों हे मानव, थोड़ा-तम ज्ञानी वही है जो सुबरात की भाँति यह जानता हो कि उसका ज्ञान किसी योग्य नहीं। मैं देव-प्रेरणा से सारे मसार में घूमता फिरता हूँ और जो भी मुझे ज्ञानी दिखाई देता है, चाहे वह देशी हो या विदेशी, मैं उसके ज्ञान का परीक्षण करता हूँ। यदि वह ज्ञानी सिद्ध न हो तो मैं देववाणी के समर्थनार्थ उसको समझाता हूँ कि वह ज्ञानी नहीं है। मेरा यह ध्येय मुझे अत्यन्त

निजी कार्य की ओर ध्यान देने का समय ही नहीं है। ईश्वर के प्रति ऐसा भक्तिभाव रखने के कारण ही मैं दरिद्र दशा में हूँ।

एक और बात है—धनिक वर्ग के नवयुवक, जिनके पास अधिक काम नहीं होता, स्वेच्छा से ही मुझे आ घेरते हैं। वे शेखीवाजा का परीक्षण होते देखना पसन्द नहीं करते हैं और बहुधा मेरी नकल करते हुए दूसरों का परीक्षण करने निकल पड़ते हैं। उन्हें तुरन्त ज्ञात होता है कि ऐसे अनेक व्यक्ति हैं जो स्वयं को ज्ञानी मानते हैं, परन्तु वास्तव में उन्हें बहुत थोड़ा या शून्य समान ज्ञान होना है। जिनका वे परीक्षण करते हैं, वे स्वयं अपने पर क्रोध करने के स्थान पर मुझसे अप्रसन्न होते हैं और चिल्लाते हैं—यह उद्दड़ सुकरात, यह धूत, नवयुवकों को बटवाने वाला। यदि कोई उनसे पूछ बैठे कि वह कौन सी बुराई करता या सिखाता है? तो वे कुछ नहीं कह पाते। कही उनकी मूढ़ता का भेद न छुन जाए इसलिये वे उन घिसे-पिटे पूर्ववर्तित मिथ्यारोपी की दोहराते हैं जो कि सभी दार्शनिकों के विरुद्ध किये जाते रहे हैं—कि यह ऊपर आवाश और नीचे पाताल की बातें सिखाता फिरता है यह नास्तिक है और अनुपयुक्त कारणों को उपयुक्त बनाकर दिखाता है। ऐसे व्यक्ति इस वास्तविकता को स्वीकार करना नहीं चाहते कि ज्ञान-सम्बन्धी उनके दम्भ की कतई छुल चुकी है। ऐसे लोग क्योंकि असह्य हैं, महत्त्वाकांक्षी तथा शक्ति सम्पन्न हैं, उन्होंने अपना मोर्चा बना रखा है और वे सभी जीभों वाले हैं, इसलिये उन्होंने आपके कानों को मेरे प्रति सम्बन्ध-चौड़े अपवचनों से भर दिया है। इसी कारण मेरे ये तीनों अभियोक्ता—मलेतस, अन्युतस तथा ताइ-कोन मेरे पीछे पड़े हुए हैं। मलेतस ने कवियों की ओर से मेरे साथ झगडा किया, अन्युतस ने राजनीतिज्ञों तथा कारीगरों की ओर से और ताइकोन ने वक्ताओं की ओर से। जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूँ, मैं निन्दा के इस अम्बार से एक ही क्षण में मुक्ति पाने की आशा नहीं करता। हे अयेन्सवामियो यही सत्य है, सम्पूर्ण सत्य। मैंने न कुछ छिपाया है, न कोई बात बिगाड़कर ही कही है, फिर भी मैं जानता हूँ कि मेरी स्पष्ट-वादिता के कारण इनको मुझसे घृणा होती है। इनकी यह घृणा मेरे शब्दों की सत्यता का प्रमाण नहीं तो और क्या है? इसी कारण मेरे विरुद्ध कुत्सित विचारों का प्रचार किया गया है, जैसा कि आपको इसका अथवा भविष्य में होने वाली किसी भी पूछताछ से पता चलेगा।

मैंने प्रथम वर्ग के अपने अभियोक्ताओं के सम्मुख सपाई के रूप में कहा है अब मैं दूसरे वर्ग को लेता हूँ। इनका नेता मलेतस है,

जो स्वयं को बड़ा भलामानस तथा सच्चा देशभक्त कहता है। इन सब लोगों के सम्मुख भी मुझे अपनी सफाई प्रस्तुत करनी चाहिए, अतः इनका दावा भी पढ़ लिया जाए। इसमें कुछ इस प्रकार की बातें हैं 'गुरुरात एक कूकर्मी है, जो नवयुवकों को बिगाड़ता है और राज्य के देवताओं में निष्ठा नहीं रखता, बल्कि उसके अपने ही कुछ दूसरे देवता' है। यह रहा अभिवोध, अब जरा अलग-अलग आरोपों की जांच तो करें। मलेत्सस कहता है कि मैं कूकर्मी हूँ और नवयुवकों को बिगाड़ता हूँ। हे अथेनिषों, मैं कहता हूँ कि बुरे कर्म करने वाला तो मलेत्सस है जो कि गम्भीर होने का बहाना करते हुए परिहास रच रहा है और जिन बातों में उसकी कमी शेषमान भी रूचि नहीं रही, उनमें ही बनावटी रूचि और उत्साह दिखाकर, वह पूरी तत्परता से लोगों पर दावा करता फिरता है। मैं अपने कथन की सार्थकता को आपके सम्मुख प्रमाणित करने का प्रयास करूँगा।

यहां आओ, मलेत्सस, जरा तुमसे एक प्रश्न पूछू। नवयुवकों के सुधार के विषय में तुम बहुत कुछ सोचा करते हो?

हां, सोचता तो हूँ।

तो इन निर्णायकों को जरा बता दो कि उनका सुधारक कौन है? जैसे उन्हें बिगाड़ने वाले को खोज निकालने के लिए तुमने परिश्रम किया है और निर्णायकों के सम्मुख मुझे दोषों ठहराते हो, वैसे ही उनके सुधारक को भी तुम जरूर जानते होगे। हां, तो जरा बोलो और निर्णायकों को बताओ कि उनका सुधारक कौन है? देखो मलेत्सस, तुम चुप हो—बहने को तुम्हारे पास कुछ भी नहीं, परन्तु क्या यह शर्म की बात नहीं है? और क्या यह मेरे द्वारा कही गई बातों का, कि तुमको इस मामले में तनिक भी रूचि नहीं, विशिष्ट प्रमाण नहीं है? बोलो तो, बोलो मित्र, उनका सुधारक कौन है?

कानून।

परन्तु, मेरे श्रोमान्, मेरा यह आशय नहीं है। मैं जानना चाहता हूँ कि वह व्यक्ति कौन है, जिने कानून का सबसे अच्छा ज्ञान हो?

ये निर्णायक लोग, 'गुरुरात, जो यहां न्यायालय में उपस्थित हैं।

मलेत्सस, क्या तुम्हारे कहने का अभिप्राय यह है कि ये नवयुवकों को सिखाने तथा सुधारने में योग्य हैं?

निस्सन्देह वे हैं।

क्या, इनमें सभी इस योग्य हैं, या केवल कुछ ही, और दूसरे नहीं? इनमें सभी।

हैं' देवी की सौगन्ध, यह तो शुभ समाचार है ! तब, तो यहा बहुत-से सुधारक हैं। और थोताओं के विषय में तुम क्या कहते हो, क्या ये भी नवयुवकों को सुधारते हैं ?

हां, वे भी सुधारते हैं।

और सीनेट के सदस्य ?

हां, वे भी उनकी सुधारते हैं।

परन्तु शायद विधान सभा के सदस्य उन्हें बिगाड़ते हैं ? या कि वे भी उनको सुधारते हैं ?

वे भी सुधारते हैं।

तब तो सिवाय मेरे प्रत्येक अयेन्स निवासी उन्हें सुधारता तथा ऊंचा उठाता है और केवल मैं ही उन्हें बिगाड़ने वाला हूँ। क्या तुम यही कहना चाहते हो ?

यही बात है जिसे मैं दुःखतापूर्वक कहता हूँ।

यदि तुम्हारी बात ठीक है तो मैं बहुत ही अभागा हूँ। परन्तु मान लो मैं तुमसे यह प्रश्न पूछूँ घोड़ों के बारे में तुम्हारा क्या विचार है ? क्या कोई एक ही व्यक्ति इन्हे हानि पहुँचाता है और शेष पूरा मसार इनका हितैषी है ? क्या इसके एकदम विपरीत बात सच नहीं ? एक ही व्यक्ति में उनका हित करने की योग्यता होनी है, कम से-कम बहुतों में तो नहीं ही होती, और वह है घोड़े को सभानेवाला व्यक्ति। वह घोड़े का हितैषी है और अन्य लोग जिनको उससे काम लेना होता है वे उसका अहित ही करते हैं। क्यों मलेतस, यह बात घोड़ों तथा अन्य पशुओं के बारे में सच है या नहीं ? यह बात निश्चित रूप से सच है, चाहे तुम और अन्यतम 'हां' कहो या 'न'। उन नवयुवकों की स्थिति अवश्य ही सन्तोषजनक होनी चाहिए जिन्हे एक ही व्यक्ति बिगाड़ने में लगा हुआ हो और शेष मसार उनका सुधार करने वाला हो। परन्तु मलेतस, तुमने काफी दृढ़ तक यह प्रमाणित कर दिया है कि नवयुवकों के विषय में तुमने कुछ सोच-विचार ही नहीं किया। तुम्हारी लापरवाही तो इसी से जाहिर हो जाती है कि तुमने जिन बातों के लिए मुझ पर आरोप लगाया है तुम्हें उन्हीं की कोई चिन्ता नहीं है।

और अब, मलेतस, मैं तुमसे एक और प्रश्न पूछूंगा, जेउस' की सौगन्ध, अवश्य पूछूंगा बोलो, अच्छा क्या है, बुरे नागरिकों के साथ रहना या भले नागरिकों के साथ ? मैं कहता हूँ मित्र, उत्तर ज़ी दो। प्रश्न ऐसा है कि इसका उत्तर सहज ही दिया जा सकता है। क्या अपने पड़ोसिया

बे साथ भल लोग भलाई और बुरे लोग बुराई नहीं करते ?

अवश्य ।

और क्या ऐसा भी कोई व्यक्ति होगा जो अपने साथ रहने वालों से लाभ के स्थान पर हानि चाहता हो ? उत्तर तो दो मेरे अच्छे मित्र, कानून तुमसे उत्तर की अपेक्षा करता है । क्या कोई व्यक्ति जानबूझकर चोट खाना चाहता है ?

कभी नहीं ।

तुम मुझ पर नवयुवकों को बिगाड़ने और उन्हें पतित करने का आरोप लगाते हो, तो तुम्हारा आक्षेप क्या है—मैं उन्हें जान बूझकर बिगाड़ता हूँ अथवा अनजाने ही ।

मैं कहता हूँ—जान-बूझकर ।

परन्तु तुमने अभी स्वीकार किया कि भले लोग अपने निकट रहने वालों के साथ भलाई करते हैं और बुरे लोग उनके साथ बुराई करते हैं । तो क्या यही वह सत्य है जिसका अभिज्ञान तुम्हें अपनी सुतीक्ष्ण बुद्धि के द्वारा इतनी कम उम्र में हो गया और क्या मैं इस आयु पर पहुँचकर भी ऐसे अधकार और अज्ञान का शिकार हूँ जो मैं यह भी नहीं जानता कि यदि मेरे निकट रहने वाला व्यक्ति मेरे द्वारा बिगाड़ता है तो उससे मेरा ही अहित होने की आशंका है, फिर भी मैं उसे बिगाड़ता हूँ और वह भी जान-बूझकर, यह तुम कहते हो, लेकिन तुम्हारी इस बात पर मैं ही विश्वास कर सकता हूँ और न कोई दूसरा व्यक्ति । या तो मैं उन्हें बिगाड़ता ही नहीं हूँ और यदि बिगाड़ता हूँ तो अनजाने ही । अतः इन दोनों स्थितियों में तुम झूठे साबित होते हो । यदि मुझसे यह अपराध अनजाने में हुआ है तो कानून की दृष्टि में ऐसा अपराध दणनीय नहीं है । ऐसी स्थिति में तुम्हें चाहिए था कि मुझे एवान्त में ले जाकर मुझे चेतावनी देते और झिड़क-बरसमझा देते, क्योंकि यदि मुझे नेक सलाह मिल गई होती तो मैं इस प्रकार अज्ञानवश किए जा रहे कुकर्म को छोड़ देता—अवश्य छोड़ देता । परन्तु तुम्हारे पास मुझसे कहने के लिए कुछ भी नहीं था और तुमने मेरा पथ प्रदर्शन करने से मुह मोड़ लिया । और अब तुमने मुझे इस न्यायालय में सा छड़ा दिया जो दण्ड देने का स्थान है, शिक्षा देने का नहीं ।

हे अपेक्षित, आप यह भली भाँति समझ रहे होंगे, जैसा मैं पहले भी कह रहा था, कि मनेतस को इस मामले की कम या ज्यादा, बिलकुल विन्ता नहीं है । फिर भी मनेतस, मैं जानना चाहूँगा कि मुझे किस आधार पर नवयुवकों को घट्ट करने वाला माना गया है ? मेरे विचार में, जैसा

हेरे^१ देवी की सौमन्ध, यह तो शुभ समाचार है ! तब, तो यहा बहुत-से सुधारक हैं । और श्रोताओं के विषय में तुम क्या कहते हो, क्या वे भी नवयुवकों को सुधारते हैं ?

हां, वे भी सुधारते हैं ।

और सीनेट के सदस्य ?

हां, वे भी उनको सुधारते हैं ।

परन्तु शायद विधान सभा के सदस्य उन्हें बिगाड़ते हैं ? या कि वे भी उनको सुधारते हैं ?

वे भी सुधारते हैं ।

तब तो सिवाय मेरे प्रत्येक अमेन्स निवासी उन्हें सुधारता तथा ऊंचा उठाता है और केवल मैं ही उन्हें बिगाड़ने वाला हूँ । क्या तुम यही कहना चाहते हो ?

यही बात है जिसे मैं दृढ़तापूर्वक कहता हूँ ।

यदि तुम्हारी बात ठीक है तो मैं बहुत ही अभाग्य हूँ । परन्तु मान लो मैं तुमसे यह प्रश्न पूछूँ घोड़ों के बारे में तुम्हारा क्या विचार है ? क्या कोई एक ही व्यक्ति इन्हे हानि पहुंचाता है और शेष पूरा मसार इनका हितैषी है ? क्या इसके एकदम विपरीत बात सच नहीं ? एक ही व्यक्ति में उनका हित करने की योग्यता होती है, कम से-कम बहुतों में तो नहीं ही होती, और वह है घोड़े को सघानेवाला व्यक्ति । वह घोड़े का हितैषी है और अन्य लोग जिनको उससे काम लेना होता है वे उसका अहित ही करते हैं । क्यों मतेतस, यह बात घोड़ों तथा अन्य पशुओं के बारे में सच है या नहीं ? यह बात निश्चित रूप से सच है, चाहे तुम और अन्यतस 'हां' कहो या 'न' । उन नवयुवकों की स्थिति अवश्य ही सन्तोषजनक होनी चाहिए जिन्हें एक ही व्यक्ति बिगाड़ने में लगा हुआ हो और शेष मसार उनका सुधार करने वाला हो । परन्तु मतेतस, तुमने काफी हद तक यह प्रमाणित कर दिया है कि नवयुवकों के विषय में तुमने कुछ सोच-विचार ही नहीं किया । तुम्हारी लापरवाही तो इसी से जाहिर हो जाती है कि तुमने जिन बातों के लिए भुज पर आरोप लगाया है तुम्हें उन्हीं की कोई चिन्ता नहीं है ।

और अब, मतेतस, मैं तुमसे एक और प्रश्न पूछूंगा, जेउस^२ की सौमन्ध, अवश्य पूछूंगा बोलो, अच्छा क्या है, बुरे नागरिकों के साथ रहना या भले नागरिकों के साथ ? मैं कहता हूँ मित्र, उत्तर तो दो । प्रश्न ऐसा है कि इसका उत्तर सहज ही दिया जा सकता है । क्या अपने पड़ोसिया

जो साथ भल लोग भलाई और बुरे लोग बुराई नहीं करते ?

अवश्य ।

और क्या ऐसा भी कोई व्यक्ति होगा जो अपने साथ रहने वालों से लाभ के स्थान पर हानि चाहता हो ? उत्तर तो दो मेरे अच्छे मित्र, कानून तुमसे उत्तर की अपेक्षा करता है । क्या कोई व्यक्ति जानबूझकर चोट खाना चाहता है ?

कभी नहीं ।

तुम मुझ पर नवयुवकों को बिगाड़ने और उन्हें पतित करने का आरोप लगाते हो, तो तुम्हारा आक्षेप क्या है—मैं उन्हें जान बूझकर बिगाड़ता हूँ अथवा अनजाने ही ।

मैं कहता हूँ—जान-बूझकर ।

परन्तु तुमने अभी स्वीकार किया कि भले लोग अपने निकट रहने वालों के साथ भलाई करते हैं और बुरे लोग उनके साथ बुराई करते हैं । तो क्या यही वह सत्य है जिसका अभिज्ञान तुम्हें अपनी सुतीक्ष्ण बुद्धि के द्वारा इतनी कम उम्र में हो गया और क्या मैं इस आयु पर पटुचकर भी ऐसे अधकार और अज्ञान का शिकार हूँ जो मैं यह भी नहीं जानता कि यदि मेरे निकट रहने वाला व्यक्ति मेरे द्वारा बिगाड़ता है तो उससे मेरा ही अहित होने की आशंका है, फिर भी मैं उसे बिगाड़ता हूँ और वह भी जान-बूझकर, यह तुम कहते हो, लेकिन तुम्हारी इस बात पर न मैं ही विश्वास कर सकता हूँ और न कोई दूसरा व्यक्ति । या तो मैं उन्हें बिगाड़ता ही नहीं हूँ और यदि बिगाड़ता हूँ तो अनजाने ही । अतः इन दोनों स्थितियों में तुम झूठे साबित होते हो । यदि मुझसे यह अपराध अनजाने में हुआ है तो कानून की दृष्टि में ऐसा अपराध दणनीय नहीं है । ऐसी स्थिति में तुम्हें चाहिए कि मुझे पुरस्कार में से जाकर मुझे चेतावनी देते और शिक्षा-कार सम्प्राप्ति देते, क्योंकि यदि मुझे नेक सलाह मिल गई होती तो मैं इस प्रकार अज्ञानवश किए जा रहे कुर्म को छोड़ देता—अवश्य छोड़ देता । परन्तु तुम्हारे पास मुझसे कहने के लिए कुछ भी नहीं था और तुमने मेरा पथ प्रदर्शन करने से मुझे मोड़ दिया । और अब तुमने मुझे इस न्यायालय में ला छाड़ा किया जो दण्ड देने का स्थान है, शिक्षा देने का नहीं ।

हे अपेक्षितो, आप यह भली भाँति समझ रहे होगे, जैसा मैं पहले भी कह रहा था, कि भलेजन की इस मामले की कम या ज्यादा विलंबित चिन्ता नहीं है । फिर भी भलेजन, मैं जानना चाहूँगा कि मुझे किस आधार पर नवयुवकों की घण्ट बरने वाला माना गया है ? मेरे विचार में

कि तुम्हारे द्वारा लगाए गए अभियोगों से प्रतीत होता है, तुम्हारा आशय यह है कि मैं उन्हें राज्य द्वारा स्वीकृत देवताओं के स्थान पर अन्य नये देवताओं और दैवी शक्तियों को स्वीकार करने की शिक्षा देता हूँ। तुम्हारे मतानुसार यही वह शिक्षा है जिससे मैं नवयुवकों को बिगाड़ता हूँ ?

हां, मैं दावे के साथ कहता हूँ।

तो फिर मलेतस, जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं तुम्हें उन्हीं देवताओं की सौगन्ध, तुम मुझे और न्यायालय को जरा सरस भाषा में समझा दो कि तुम्हारे कहने का आशय क्या है। मैं अभी तक उसे नहीं समझ पाया हूँ। तुम्हारा आरोप यह है कि मैं अन्य लोगों को किन्हीं देवताओं को स्वीकार करने की शिक्षा देता हूँ, मत तुम स्वयं ही यह मानते हो कि मैं देवताओं में विश्वास करता हूँ और पूरी तरह से नास्तिक नहीं हूँ—इस बात को तुम अपने आरोप में नहीं शामिल करते—तुम केवल यह कहते हो कि वे वही देवता नहीं हैं जिन्हें यह नगर पूज्य मानता है—तो तुम्हारी आपत्ति केवल यह रह जाती है कि वे भिन्न देवता हैं। या तुम्हारे आरोप का आशय यह है कि मैं केवल नास्तिक हूँ और नास्तिकतावाद का शिक्षक हूँ ?

मेरा तात्पर्य तुम्हारी दूसरी वाली बात से है—अर्थात् तुम पूरी तरह से नास्तिक हो।

क्या अद्भुत वक्तव्य है ! मलेतस, तुम ऐसा क्योंकर सोचने लगे ? क्या तुम यह कहना चाहते हो कि मैं अन्य लोगों की भांति सूर्य और चन्द्रमा के दैवीस्वरूप^{११} में विश्वास नहीं करता ?

मैं न्यायाधीशों^{१२} को आश्वासन देता हूँ कि इसका ऐसा कोई विश्वास नहीं है, क्योंकि यह बड़ा बरता है कि सूर्य परावर है और चन्द्रमा मिट्टी।

मित्र मलेतस, तुम शायद अनवसगोरस^{१३} पर दोषारोपण कर रहे हो। न्यायाधीशों के विषय में भी तुम्हारा मत निरुद्ध है, तभी तो तुम इनको इस थोड़े के अज्ञानी मानते हो कि इन्हें यह भी ज्ञात नहीं कि ये सब सिद्धान्त बसजोमेन^{१४} निवासी अनवसगोरस की पुरातकी में बहुलता से मिलते हैं। ठीक है, तो तुम यह कहना चाहते हो कि यह ज्ञान नवयुवकों को मुकरात द्वारा मिलता है, जबकि नाट्यशास्त्र^{१५} में इन सिद्धान्तों की प्रदर्शनियां कुछ कम तो नहीं होतीं। (प्रवेश-शुल्क अधिक-से-अधिक एक ड्राबमा^{१६} होगा।) युवक वैसे देकर उन प्रदर्शनियों को देख सकते हैं और यदि मुकरात इन असाधारण सिद्धान्तों का जन्मदाता होने का बोग रचता है तो वे उसकी हसं भी उड़ा सकते हैं। और इस प्रकार, मलेतस, क्या

तुम्हारा सबकुछ वही विचार है कि मैं किसी भी देवता में विश्वास नहीं करता ?

मैं जेडस की सौगन्ध खाकर कहता हूँ कि तुम, निश्चय ही किसी भी देवता में रती भर विश्वास नहीं करत ।

मलेतस, तुम्हारी बातों पर कोई भी विश्वास नहीं करेगा, और मुझे पूरा भरोसा है कि तुम स्वयं भी उन पर विश्वास नहीं करते । अथेन्स-वासियो, मेरे मन में, यह विचार आये बिना नहीं रहता कि मलेतस अविचार तथा अविवक के बशीभूत है और यह अभियोग इसने केवल चपलता और जवानी के जोश में आकर लिखा है । कहीं इसने मुझे परखने का विचार से ही इस पहली बात तो नहीं रचा है ? शायद इसने अपने मन में सोचा हो—देखू, जानी सुकरात मरी इस विनोदपूर्ण वक्त्रोक्ति को गमझता है कि नहीं, या मैं उसको और शेष सब लोगों को चक्कर में डाल सकता हूँ कि नहीं ? क्योंकि इसके दापारोपण में मुझे निश्चय ही अन्त-विरोध दिखाई देना है मानो यह कह रहा हो कि सुकरात अपराधी है क्योंकि वह देवताओं पर विश्वास नहीं करता और साथ ही यह भी कि वह उन पर विश्वास करता है । किन्तु यह किसी भरोसेमन्द व्यक्ति की-सी बात तो नहीं है ।

हे प्रथेन्सवासियों, मरी कामना है कि आप इसके वक्तव्य में निहित अन्तर्विरोध का परीक्षण करने में मरी सहायता करें । मलेतस, तुम उत्तर देत रहना । यहाँ मैं उपस्थित श्रोतागण को वह निवेदन फिर से याद दिला दूँ कि मैं अपन स्वभाव के अनुसार ही बोलूँगा अतः आप कोई गडबड न करें ।

मलेतस, क्या आज तक कभी किसी व्यक्ति ने मानवीय वस्तुओं के अस्तित्व को मानते हुए मानव के अस्तित्व से इनकार किया है ? अथेनियों, मैं चाहता हूँ कि यह इस प्रश्न का उत्तर दो और बार-बार विघ्न डालने का प्रयत्न न करे । क्या कभी किसी व्यक्ति ने घुडसवारी में विश्वास करत हुए घोड़ा में विश्वास नहीं किया ? या बामुरीवादकों को मानते हुए बामुरी-वादक को नहीं माना ? क्योंकि तुम स्वयं इसका उत्तर देने से इनकार करते हो, इसलिए मैं ही तुम्हें और इस न्यायालय को इसका उत्तर देता हूँ—नहीं, मेरे मित्र, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसने कभी ऐसा सोचा हो । अब कृपा करके दूसरे प्रश्न का उत्तर दो • क्या ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति निराकार और दैवी शक्तियों में तो विश्वास करे, किन्तु प्रेतात्माओं और अर्धदेवों में नहीं ?

नहीं, वह ऐसा नहीं कर सकता ।

कितना भाग्यवान् हूँ मैं, जो न्यायालय की सहायता से मैंने तुमसे यह उत्तर तो दिसवाया ! परन्तु तुमने अभियोगपत्र में यह शपथपूर्वक लिखा है कि मैं दैवी तथा निराकार शक्तियों में विश्वास करता हूँ (वे नवीन या प्राचीन कौसी भी हों, इससे कोई अन्तर नहीं पड़ता) और यही शिक्षा दूसरों को देता हूँ । खैर, कुछ भी यह तो, मैं निराकार शक्तियों में

देव क्यों हैं ? क्या ये देवता अथवा दैवी सन्तान नहीं ?

निस्सन्देह है ।

बस, इसी को तो मैं तुम्हारी कौतुकमय पहली कहता हूँ । अर्द्धदेव तथा अलौकिक आत्माएँ देवता हैं । अब देखो, पहले तो तुम कहते हो कि मैं देवताओं में विश्वास नहीं करता और उसके बाद यह कहते हो कि मैं उनमें विश्वास करता हूँ, क्योंकि मैं अर्द्धदेवों में विश्वास करता हूँ । यदि अर्द्धदेव देवताओं के ही जारज पुत्र हैं—अप्सराओं अथवा किसी अन्य माताओं से, जिनके कि वे पुत्र बताए जाते हैं—तो ऐसा कौन होगा जो

से, मनेतस, तुम्हारा उद्देश्य केवल मेरी परीक्षा लेना ही रहा होगा । तुमने ये सारी बातें अभियोग-पत्र में इसलिए लिख दी क्योंकि तुम्हारे पाप मुझे दोषी ठहराने के लिए कोई ठोस बात नहीं थी । परन्तु कोई भी व्यक्ति, जिसमें जरा-सी भी बुद्धि हो, तुम्हारी यह बात नहीं मानेगा कि जो व्यक्ति दैवी और अतिमानवीय सत्ताओं में विश्वास करता हो वह देवताओं, अर्द्धदेवों तथा घोर पुरणों के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता ।

मैंने मनेतस के अभियोगों के उत्तर में बहुत कुछ कहा है । इससे अधिक विस्तार में अपनी सफाई देना व्यर्थ है । परन्तु मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि मैंने कितने लोगों से शत्रुता मोव ले ली है । यदि मेरा नाश होना तो मनेतस द्वारा नहीं, न अन्यूनस द्वारा ही, बल्कि सत्तार के ईष्यालुओं और निन्दकों द्वारा होगा । इसीके कारण अनेक महापुरुष मारे

मर हैं और अनेक अभी मारे जाएंगे, मैं उनका अन्तिम निवार नहीं हूँ ।

कोई पूछेगा - मुकरात, तुम्हें मज्जा नहीं आती कि तुम जीवन का एक ऐसा मार्ग अपना रहे हो जिसमें तुम्हें प्रायः समय से पहले ही मौत के घाट उतारना पड़े ? उग व्यक्ति को मेरा स्पष्ट उत्तर यह होगा : यह तुम्हारा भ्रम है । जिस व्यक्ति में नैशमार्ग भी साधुता हो उसे जीवन-मरण के मयोग की गणना नहीं करनी चाहिए । उसे केवल दत्तना ही ध्यान रखना चाहिए कि उसका कार्य, चाहे वह कैसा भी हो, उचित है या अनुचित, वह एक सज्जन की भूमिका में है या कुकर्मी की । प्रायः तुम्हारे मानानुसार—द्रष्टा में मरने वाले गुरुमात्रों में कोई विनिष्ट गुण न था, विशेषकर 'चेतिम' के गुण में, जिसने कि अरायण की तुलना में मौत के खारे को बिलकुल नगण्य समझा । जब वह 'हेक्तेर' का मारने के लिए बहूत ही आतुर हो रहा था तो उसकी दृष्टि माता ने उगमें कहा था कि यदि तुम अपन मित पेशावन की मृत्यु का बदला लेने के उद्देश्य से हेक्तेर का मारो तो तुम स्वयं मर जाओगे । यह बात उसने कुछ ऐसे शब्दों में कही थी, "हेक्तेर के पञ्चाङ्ग निरति तुम्हारी ही प्रतीक्षा करेगी ।" यह चेतावनी पाने के बाद भी उसने अपने और मौत का निरन्तर किया । उसे उन बातों का भय नहीं था, भय केवल अपने मित की मौत का बदला न ले पाने पर अरायण भरा जीवन बिताने का था । उसने कहा, 'मैं अभी जाने जानूँ के हाथों मार डाला जाऊँ गो कोई बात नहीं किन्तु मुझे यहाँ पड़े-पड़े मनार के उखास का पान बनना और पृथ्वी का भार बन रहना स्वीकार नहीं है ।' वह अविश्वस ने मृ-पु अथवा अपने की ओर कोई ध्यान दिया या ? मृत्यु त्रिभ भी मौत पर हो, चाहे उस ध्यान को उसने खुद चुना हो या उसके सेनापति ने उसे वहाँ नियुक्त किया हो, उसे खतरे के समय वही टिके रहना चाहिए । अरायण के अतिरिक्त उसे मृत्यु या अन्य किसी स्पष्ट के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए । हे अवेन्सनामियो, यही सत्य वचन है ।

हे अवेन्सो, अपनी मालूम है कि पोलिडार, अफरडोलिम तथा देवद्वारा में आता तो हो द्वारा का मर सेनापतियों के आदेशानुसार मैं अन्य व्यक्तियों की भाँति मौत का मानना करने हूँ जहाँ नियुक्त स्थान पर साहमस्वत उठा रहा था । यदि जहाँ, जैसा कि मेरा विचार भी अनुमान है, ईश्वर ने मुझे एक दार्शनिक का काम सौंपा है और उसके अनुसार मुझे स्वयं जपान और दूसरों का परीक्षण करने का आदेश मिला है तो मैं अपने कर्तव्य की मृ-पु अथवा किसी अन्य भय के कारण त्याग दूँ गो मे-

आचरण निश्चय ही आपत्तिजनक होगा। ऐसी स्थिति में मुझे देवताओं की सत्ता न मानने के आरोप में न्यायालय यदि स्पष्टीकरण मगता है तो वह न्यायोचित काम ही करेगा क्योंकि यह मेरा अपराध ही होगा यदि मैं मृत्यु के भय से देववाणी की अवहेलना कर या ज्ञानी न होते हुए भी ज्ञानी होने का अहंकार करूँ। जो व्यक्ति मृत्यु से भयभीत होता है वह केवल ज्ञान का ढोंग रचता है, उसे वास्तविक ज्ञानी नहीं माना जा सकता, वह अज्ञात की जानकारी का दिखावा-भर करता है। कौन जानता है कि मृत्यु, जिसको लोग अपने भय के कारण सबसे अधिक अमंगलकारी समझते हैं, वही उनके लिए सबसे अधिक मंगलकारी सिद्ध हो। क्या इस प्रकार का अज्ञान लज्जास्पद नहीं है कि कोई व्यक्ति उस बात को जानने का दम करे जिसे वह नहीं जानता है? केवल इसी दृष्टि से मैं स्वयं को जनसाधारण से भिन्न मानता हूँ और सम्भवतः उनसे अधिक बुद्धिमान होने का दावा कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे परलोक का तनिक भी ज्ञान नहीं और इसके विषय में मैं स्वयं को ज्ञानी भी नहीं मानता। मैं भली भाँति जानता हूँ कि अपने-आप से थोड़ा सत्ता, चाहे वह ईश्वर हो या मनुष्य, के साथ अन्याय करना और उसकी आज्ञा भंग करना बुरा तथा अपमानजनक है। मैं निश्चित बुराई के सम्मुख सम्भाव्य भलाई को कभी नहीं टालूँगा और न कभी उससे भयभीत ही होऊँगा। इसलिए, यदि आप मुझे अभी छोड़ देते हैं, और अन्युत्तस की इन बातों में विश्वास नहीं करते, कि चूँकि मुझ पर अभियो-
चाहिए (और य
ही नहीं चाहिए।

के पुत्र मेरे उपदेश सुनकर बिलकुल ही चौपट हो जाएंगे—और, मान लीजिए आप कहते हैं, कि मुकरात इस बार अन्युत्तस की बातों पर ध्यान न देकर, तुम्हें छोड़ दिया जायेगा परन्तु एक शर्त पर, वह यह कि तुम्हें इस प्रकार की पूछताछ, और इस प्रकार का विचार-विमर्श त्याग देना होगा और यदि तुम्हें फिर ऐसा करते पकड़ा गया, तो तुमको मौत के घाट उतारा जायेगा, यदि आप मुझे छोड़ने के लिए यही शर्त रखते हैं, तो मेरा भी उत्तर सुनिए : अयेन्सवासियो, मैं आपका सम्मान करता हूँ। मुझे आपसे स्नेह है, परन्तु मैं आपके वज्राय ईश्वर की आज्ञा का ही पालन करूँगा और जब तक मुझमें शक्ति है, मेरी सास है, मैं दर्शन के अभ्यास और इसकी शिक्षा देने से बाज नहीं आऊँगा। जो भी व्यक्ति मुझे मिलेगा, मैं उससे अपने ढंग से कहूँगा, “अरे ओ मेरे मित्र ! विशाल, महान् तथा

ज्ञानो अयेन्स नगर वे नागरिव । तुम अधिकाधिक धन, सम्मान और यश वे ढेर लगा रहे हो और ज्ञान, सत्य तथा आत्मा की उन्नति का ध्यान नहीं रखते इस बात पर तुम्हें खज्जा भी नहीं आती ? इस आत्मा के विषय में तुम न कभी सोचते हो न इसकी चिन्ता ही करते हो ।" और यदि वह व्यक्ति, जिसने माथ मेरा व द-विवाद हो रहा हो, कहे कि हा, मैं इनका खूब ध्यान रखता हूँ, तो मैं उसको तुरन्त ही छोड़ूंगा नहीं । मैं उसके साथ पूछनाछ तथा जिरह करूंगा और यदि मैं गुणहीन होते हुए भी उसको अपना गुणगान करते हुए पाऊंगा, तो मैं उसको आड़े हाथों लूंगा कि तुम उत्तम वस्तु को हलकी और हलकी की उत्तम मानते हो । मैं यही शब्द प्रत्येक मिलने वाले व्यक्ति के सामने दुहराऊंगा, चाहे वह बूढ़ा हो या जवान, स्वदेशी हो या विदेशी, परन्तु विशेषकर यहां के नागरिकों के सामने, क्योंकि वे मेरे भाइयों के समान हैं । आपको यह जानना चाहिए कि ईश्वर का यही आदेश है और मेरे विचारानुसार ईश्वर के प्रति मेरी इस सेवा में बढ़कर आज तक इस राज्य में कोई अच्छा कार्य नहीं हुआ, क्योंकि मैं केवल इतना ही करता हूँ कि घूमना-घामता घूँडे तथा जवान आपसबको जताता फिरता हूँ कि आपको स्वयं अपने-आप की अथवा अपनी सम्पत्ति की चिन्ता नहीं करनी चाहिए, बल्कि सर्वप्रथम और विशेष रूप से अपनी आत्मा की उन्नति का ही ध्यान रखना चाहिए । मैं आपसे कहता फिरता हूँ कि धन स गुण की प्राप्ति नहीं होती, बल्कि गुण ही धन है और मनुष्य के सार्वजनिक तथा व्यक्तिगत हितों का स्रोत है । यही मेरी शिक्षा है और यदि मेरे यही सिद्धान्त नवयुवकों को बिगाड़ते हैं, तो मैं एक दुष्ट व्यक्ति हूँ, परन्तु यदि कोई कहे कि यह मेरी शिक्षा नहीं, तो वह झूठ बोल रहा है । इसलिए है, अयेन्सवासियो । मैं आपसे कहे देता हूँ कि चाहे आप अन्धूतस के बहने पर चलें या न चलें, चाहे आप मुझे दोषमुक्त करें या न करें, आप भले ही कुछ भी करें, आप यह बात समझ लें कि मैं अपने तौर-तरीकों से बाजि नहीं आऊंगा, भले ही मुझे कई बार क्यों न मरना पड़े ।

अयेनियो, आप विघ्न मत डालें । मेरी बात सुनें । हमारे बीच यह बात निश्चित हो चुकी थी कि आप मेरी सारी बातें सुनेंगे । अभी मुझे कुछ और भी कहना है, जिस पर सम्भवतः आप शोर मचाना चाहेंगे, परन्तु मैं सोचता हूँ कि मेरी बातें सुनना आपके लिए हितकर होगा, इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप चिल्लाने मत लगिएगा । मैं आपको इस बात का बोध कराऊंगा कि यदि आप मुझ जैसे व्यक्ति को मारेंगे तो मुझसे कहीं अधिक स्वयं अपने-आप को ही पीड़ित करेंगे । मुझे कोई भी पीड़ित

आवरण निश्चय ही आपत्तिजनक होगा। ऐसी स्थिति में मुझे देवताओं की सत्ता न मानने के आरोप में न्यायालय यदि स्पष्टीकरण मगता है तो वह न्यायोचित काम ही करेगा क्योंकि यह मेरा अपराध ही होगा यदि मैं मृत्यु के भय से देववाणी की अवहेलना कर या ज्ञानी न होते हुए भी ज्ञानी होने का अहंकार करूँ। जो व्यक्ति मृत्यु से भयभीत होता है वह केवल ज्ञान का ढोंग रखता है, उसे वास्तविक ज्ञानी नहीं माना जा सकता, वह अज्ञात की जानकारी का दिखावा-भर करता है। कौन जानता है कि मृत्यु, जिसको लोग अपने भय के कारण सबसे अधिक अमंगलकारी समझते हैं, वही उनके लिए सबसे अधिक मंगलकारी सिद्ध हो। क्या इस प्रकार का अज्ञान लज्जास्पद नहीं है कि कोई व्यक्ति उस बात को जानने का दम करे जिसे वह नहीं जानता है? केवल इसी दृष्टि से मैं स्वयं को

जानता हूँ कि अपने-आप से थपेठ सत्ता, चाहे वह ईश्वर हो या मनुष्य के साथ अन्याय करना और उसकी आज्ञा भंग करना बुरा तथा अपमानजनक है। मैं निश्चित बुराई के सम्मुख सम्भाव्य भलाई को कभी नहीं टालूँगा और न कभी उससे भयभीत ही होऊँगा। इसलिए, यदि आप मुझे अभी छोड़ देते हैं, और अन्यतस की इन बातों में विश्वास नहीं करते, कि चूँकि मुझ पर अभियो

चाहिए (और य . .

ही नहीं चाहिए . . .
के पुत्र मेरे उपदेश सुनकर बितकुल ही चौपट हो जाएंगे—और, मान लीजिए आप कहते हैं, कि सुकरात इस बार अन्यतस की बातों पर ध्यान न देकर, तुम्हें छोड़ दिया जायेगा परन्तु एक शर्त पर, वह यह कि तुम्हें इस प्रकार की पूछताछ, और इस प्रकार का विचार-विमर्श त्याग देना होगा और यदि तुम्हें फिर ऐसा करते पकड़ा गया, तो तुमको मौत के घाट उतारा जायेगा, यदि आप मुझे छोड़ने के लिए यही ज्ञान रखते हैं, तो मेरा भी उत्तर सुनिए : अथेन्सवासियों, मैं आपका सम्मान करता हूँ। मुझे आपसे स्नेह है, परन्तु मैं आपके वजाय ईश्वर की आज्ञा का ही पालन करूँगा और जब तक मुझमें शक्ति है, मेरी सास है, मैं दर्शन के अभ्यास और इसकी शिक्षा देने से बाज नहीं आऊँगा। जो भी व्यक्ति मुझे मिलेगा, मैं उससे अपने ढंग से कहूँगा, “अरे ओ मेरे मित्र ! विशाल, महान् तथा

ज्ञानो अयेन्स नगर के नागरिक । तुम अधिकाधिक धन, सम्मान और यश के देर लगा रहे हो और ज्ञान, सत्य तथा आत्मा की उन्नति का ध्यान नहीं रखते इस बात पर तुम्हें सज्जा भी नहीं आती ? इस आत्मा के विषय में तुम न कभी सोचते हो न इसकी चिन्ता ही करते हो ।" और यदि वह व्यक्ति, जिसके साथ मेरा वह विवाद हो रहा हो, कहे कि हा, मैं इनका ध्यान रखता हूँ, तो मैं उसको तुरन्त ही छोड़ूँगा नहीं । मैं उसके साथ पूछताछ तथा जिरह करूँगा और यदि मैं गुणहीन होते हुए भी उसको अपना गुणगान करते हुए पाऊँगा, तो मैं उसको आड़े हाथों लूँगा कि तुम उत्तम वस्तु को हलकी और हलकी को उत्तम मानते हो । मैं यही शब्द प्रत्येक मिनट के व्यक्ति के सामने दुहराऊँगा, चाहे वह बूढ़ा हो या जवान, स्वदेशी हो या विदेशी, परन्तु विशेषकर यहाँ के नागरिकों के सामने, क्योंकि वे मेरे भाइयों के समान हैं । आपको यह जानना चाहिए कि ईश्वर का यही आदेश है और मेरे विचारानुसार ईश्वर के प्रति मेरी इस सेवा में बन्दूक आज तक इस राज्य में कोई अच्छा कार्य नहीं हुआ, परन्तु मैं केवल इतना ही करता हूँ कि घूमना घामता बूढ़े तथा जवान आमबकों जताना फिरता हूँ कि आपको स्वयं अपने-आप की अथवा अपनी मण्डति की चिन्ता नहीं करनी चाहिए, बल्कि सर्वप्रथम और विशेष रूप से अपनी आत्मा की उन्नति का ही ध्यान रखना चाहिए । मैं आपसे कहता फिरता हूँ कि धन से गुण की प्राप्ति नहीं होती, बल्कि गुण ही धन है और मनुष्य के सार्वजनिक तथा व्यक्तिगत हितों का स्रोत है । यही मेरी शिक्षा है और यदि मेरे यही मिडान्त नवयुवकों को बिगाड़ते हैं, तो मैं एक दुष्ट व्यक्ति हूँ, परन्तु यदि कोई कहे कि यह मेरी शिक्षा नहीं, तो वह झूठ बोल रहा है । इसलिए ह, अयेन्सवासियों ! मैं आपसे कहे देता हूँ कि चाहे आप अन्धून्स के बहने पर चलें या न चलें, चाहे आप मुझे दोषमुक्त करें या न करें आप भन ही कुछ भी करें, आप यह जान समझ लें कि मैं अपने तीर-तरीरों से बाढ़ नहीं आऊँगा, भले ही मुझे कई बार क्यों न मरना पड़े ।

अयेनिषो, आप विघ्न मन डालें । मेरी बात सुनें । हमारे बीच यह बात निश्चिन्त हो चुकी थी कि आप मेरी सारी बातें सुनेंगे । अभी मुझे कुछ और भी कहना है जिस पर सम्भवतः आप शोर मचाना चाहेंगे, परन्तु मैं सोचना हूँ कि मेरी बातें सुनना आपके लिए हितकर होगा, इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप बिस्माने मन लगिएगा । मैं आपको इस बात का बोध कराऊँगा कि यदि आप मुझ जैसे व्यक्ति को मारेंगे तो मुझसे बड़ी-अधिक स्वर्ध अपने-आप को ही पीड़ित करेंगे । मुझे कोई भी पीड़ित नहीं कर

आचरण निश्चय ही आपत्तिजनक होगा। ऐसी स्थिति में मुझे देवताओं की सत्ता न मानने के आरोप में न्यायालय यदि स्पष्टीकरण मगता है तो यह न्यायोचित काम ही करेगा क्योंकि यह मेरा अपराध ही होगा यदि मैं मृत्यु के भय से देववाणी की अवहेलना कर या जानी न होते हुए भी जानी होने का अहंकार करूँ। जो व्यक्ति मृत्यु से भयभीत होता है वह केवल ज्ञान का ढोंग रचता है, उसे वास्तविक ज्ञानी नहीं माना जा सकता, वह अज्ञात की जानकारी का दिखावा-भर करता है। कौन जानता है कि मृत्यु, जिसको लोग अपने भय के कारण सबसे अधिक अमंगलकारी समझते हैं, वही उनके लिए सबसे अधिक मंगलकारी सिद्ध हो। क्या इस प्रकार का अज्ञान लज्जास्पद नहीं है कि कोई व्यक्ति उस बात को जानने का दम करे जिसे वह नहीं जानता है? केवल इसी दृष्टि से मैं स्वयं को जनसाधारण से भिन्न मानता हूँ और संभवतः उनसे अधिक बुद्धिमान होने का दावा कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे परलोक का तनिक भी ज्ञान नहीं और इसके विषय में मैं स्वयं को ज्ञानी भी नहीं मानता। मैं भली भाँति, जानता हूँ कि अपने आप से श्रेष्ठ सत्ता, चाहे वह ईश्वर हो या मनुष्य, के साथ अन्याय करना और उसकी आज्ञा भंग करना बुरा तथा अपमानजनक है। मैं निश्चित बुराई के सम्मुख सम्भाव्य भलाई को कभी नहीं टालूँगा और न कभी उससे भयभीत ही होऊँगा। इसलिए, यदि आप मुझे अभी छोड़ देते हैं, और अन्यूतस की इन बातों में विश्वास नहीं करते, कि चूँकि मुझ पर अभियोग लगाया गया है इस कारण मुझे मृत्यु दण्ड मिलना ही चाहिए (और यदि मुझे दण्ड नहीं मिलता है, तो मुझ पर मुकदमा चलना ही नहीं चाहिए था), और यह कि यदि मैं इस बार बच निकला तो आपके पुनः मेरे उपदेश सुनकर बिल्कुल ही चौपट हो जाएँगे—और, मान लीजिए आप कहते हैं, कि सुकरात इस बार अन्यूतस की बातों पर ध्यान न देकर, तुम्हें छोड़ दिया जायगा परन्तु एक शर्त पर, वह यह कि तुम्हें इस प्रकार की पूछताछ, और इस प्रकार का विचार-विमर्श त्याग देना होगा और यदि तुम्हें फिर ऐसा करते पकड़ा गया, तो तुमको मौत के पाट उतारा जायेगा, यदि आप मुझे छोड़ने के लिए यही शर्त रखत है, तो मेरा भी उत्तर सुनिए : अथेन्सवासियों, मैं आपका सम्मान करता हूँ। मुझे आपसे स्नेह है, परन्तु मैं आपके बजाय ईश्वर की आज्ञा का ही पालन करूँगा और जब तक मुझमें शक्ति है, मेरी सास है, मैं दर्शन के अभ्यास और इसकी शिक्षा देने से बाज नहीं आऊँगा। जो भी व्यक्ति मुझे मिलेगा, मैं उससे अपने ढंग से कहूँगा, “अरे ओ मेरे मित्र ! विशाल, महान् तथा

ज्ञानो अयेन्स नगर के नागरिक । तुम अधिकाधिक धन, सम्मान और यश के ढेर लगा रहे हो और ज्ञान, सत्य तथा आत्मा की उन्नति का ध्यान नहीं रखते इस बात पर तुम्हें लज्जा भी नहीं आती ? इस आत्मा के विषय में तुम न कभी सोचते हो न इसकी चिन्ता ही करते हो ।” और यदि वह व्यक्ति जिसके साथ मेरा वह विवाद हो रहा हो, कहे कि हाँ, मैं इनका खूब ध्यान रखता हूँ, तो मैं उसको तुरन्त ही छोड़ूँगा नहीं । मैं उसके साथ पूछताछ तथा जिरह करूँगा और यदि मैं गुणहीन होते हुए भी उसको अपना गुणमान करत हुए पाऊँगा, तो मैं उसको आड़े हाथों लूँगा कि तुम उत्तम वस्तु को हलकी और हलकी को उत्तम मानते हो । मैं यही शब्द प्रत्येक मिलने वाले व्यक्ति के सामने दुहराऊँगा, चाहे वह बूढ़ा हो या जवान, स्वदेशी हो या विदेशी, परन्तु विशेषकर यहाँ के नागरिकों के सामने, क्योंकि वे मेरे भाइयों के समान हैं । आपको यह जानना चाहिए कि ईश्वर का यही आदेश है और मेरे विचारानुसार ईश्वर के प्रति मेरी इस सेवा में बढ़कर आज तक इस राज्य में कोई अच्छा कार्य नहीं हुआ, क्योंकि मैं केवल इतना ही करता हूँ कि घूमना-घामना बूढ़े तथा जवान आपसबको जनाता फिरता हूँ कि आपको स्वयं अपने-आप की अथवा अपनी सम्पत्ति की चिन्ता नहीं करनी चाहिए, बल्कि सर्वप्रथम और विशेष रूप से अपनी आत्मा की उन्नति का ही ध्यान रखना चाहिए । मैं आपसे कहता फिरता हूँ कि धन से गुण की प्राप्ति नहीं होनी, बल्कि गुण ही धन है और मनुष्य के सार्वजनिक तथा व्यक्तिगत हितों का स्रोत है । यही मेरी शिक्षा है और यदि मेरे यही सिद्धान्त नवयुवकों को बिगाड़ते हैं, तो मैं एक दुष्ट व्यक्ति हूँ, परन्तु यदि कोई कहे कि यह मेरी शिक्षा नहीं, तो वह झूठ बोल रहा है । इसलिए हे, अयेन्सवासियों ! मैं आपसे कहे देता हूँ कि चाहे आप अग्र्युतस के कहने पर चले या न चले, चाहे आप मुझे दोषमुक्त करें या न करें आप भले ही कुछ भी करें, आप यह बात समझ लें कि मैं अपने तीर-तरीकों से बाज नहीं आऊँगा, भले ही मुझे कई बार क्यों न मरना पड़े ।

अयेनियो, आप विघ्न मत डालें । मेरी बात सुनें । हमारे बीच यह खान निश्चित हो चुकी थी कि आप मेरी सारी बातें सुनेंगे । अभी मुझे कुछ और भी कहना है जिस पर सम्भवतः आप शोर मचाना चाहेंगे, परन्तु मैं सोचता हूँ कि मेरी बातें सुनना आपके लिए हितकर होगा, इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप चिल्लाने मत लगिएगा । मैं आपको इस बात का बोध कराऊँगा कि यदि आप मुझ जैसे व्यक्ति को मारेंगे तो मुझसे बड़ी अधिक स्वयं अपने-आप को ही पीड़ित करेंगे । मुझे कोई भी पीड़ित नहीं कर

सकता— न मलेतस और न अन्यूतस ही । वे मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि किसी दुष्ट को अपने से अधिक भले व्यक्ति को पीछा पट्टवाने का अधिकार नहीं है । हा, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अन्यूतस चाहे तो उसे मरवा डाले या उसे देश निकाला दिलवा दे या उसके नागरिक अधिकार छिनवा दे । इसके बाद वह यह कल्पना करे, और दूसरे भी ऐसा ही समझें कि वह उस सज्जन को घोर बर्षट पट्टवा रहा है तो यह गलत है, मैं इस विचार से सहमत नहीं । वह जो कर रहा है उसमें निहित पाप, अर्थात् अन्यायपूर्वक किसी को जान से मार डालने का पाप उस बर्षट से कहीं अधिक अहितकर है ।

और अब, अयेन्सवासियो, शायद आपका विचार हो सकता है कि मैं अपने बचाव के लिए दलीलें पेश कर रहा हूँ । मुझे अपने लिए नहीं, आप लोगों के बचाव के लिए पैरवी करनी है । वही आप मुझे दण्ड देकर पाप के भागी न बन दें, क्योंकि मैं आपके लिए ईश्वर का दिया हुआ एक उपहार हूँ । यदि आप मुझे मार डालेंगे तो आपको मेरा उत्तराधिकारी आसानी से नहीं मिलेगा । यदि ऐसी उपमा हास्यप्रद न हो तो मैं एक प्रकार की डास* हूँ जिसे ईश्वर ने इस राज्य को प्रदान किया है और यह राज्य ऐसा छोड़ा है जो उत्तम तथा कुलीन तो है किन्तु अपने भारी भरकम शरीर के कारण सुस्त पड़ा रहता है । इसमें जीवन फूटने की आवश्यकता है । मैं ही वह डास हूँ जिसे ईश्वर ने इस राज्य के पीछे लगा रखा है । मैं सारे दिन, प्रत्येक स्थान पर आप लोगों का पीछा करता रहता हूँ । आपकी चौकन्ना करता हूँ, बाध्य करता हूँ, झिड़कता हूँ । आपको आसानी से मुझ जैसा दूसरा व्यक्ति नहीं मिलेगा । इसलिए मैं आपको सुझाव देता हूँ कि आप मुझे मुक्त कर दीजिए । हो सकता है आप यह सुनकर क्रुद्ध हों (ठीक वैसे ही, जैसे कि एक सोया हुआ व्यक्ति अचानक जगाये जाने पर होता है) और आप सोचें कि अन्यूतस की राय के अनुसार आप मुझे सहज ही मार सकते हैं, ताकि आप अपने शेष जीवन में फिर सोते ही रहें । वह भी तब यदि ईश्वर चिन्तित होकर आपके लिए किसी दूसरे डास को न भेजे । मैं आपसे कहता हूँ कि मुझे ईश्वर ने उपहारस्वरूप आपको सौंपा है और मेरे निश्चित काय का प्रमाण यह है कि यदि मैं अन्य व्यक्ति को जैसा होता, तो मैं आपके भन्ने के लिए स्वयं अपने सभी प्रयोजना को त्याग न देता, न इन सभी वपों में उनकी उपेक्षा होते देखना ही सहन करता, न आप लोगों

*जानवरों को काटने वाली मक्खी जिसका डक बहुत तीखा होता है ।

के प्रयोजनों में लगा रहता। एक पिता या बड़े भाई की भांति मैं आपको व्यक्तिगत रूप से मिलकर आपको सद्गुणों का सम्मान करने की सौख्य न देता। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसा आचरण मानवीय प्रकृति जैसा नहीं। यदि मुझे इससे कुछ लाभ होता या मेरे सदुपदेशों का मुझे मूल्य मिलता, तब भी मेरा ऐसा करना सगत होता, परन्तु अब जैसा कि आप देखते ही हैं मेरे अभियोक्ताओं की गुस्ताखी भी उनको यह कहने का साहस प्रदान नहीं करती कि मैंने कभी किसी से पैसा मांगा या इसकी दृष्टि ही की। उनके पास इस बात का कोई भी प्रमाण नहीं और जो कुछ मैं कहता हूँ, उसकी सत्यता का पर्याप्त प्रमाण है—मेरी गरीबी।

हो सकता है कि कोई इस बात पर विस्मय प्रकट करे कि मैं जो तो व्यक्तिगत रूप से लोगों को परामर्श देता फिरता हूँ या दूसरा के मामलों में स्वयं को व्यस्त रखता हूँ, फिर खुलेआम जनता में आकर राज्य को परामर्श देने का साहस क्यों नहीं करता? मैं आपको इसका कारण बताऊंगा। आप लोगों ने कई बार और भिन्न भिन्न स्थानों पर मुझे मिलने वाले एक सचेत अथवा देव-संकेत के बारे में मुझे बोलते हुए सुना है। यह वही देवत्व है, जिसकी भलेतस अपने अभियोग-पत्र में हसी उड़ाता है। यह सचेत, जो कि एक प्रकार की ध्वनि जैसा है, मुझे बचपन से ही मिलने लगा था। यह संकेत मुझे कोई काम करने का आदेश तो नहीं देता किन्तु यदि मैं कोई गलत काम करने लगूँ तो यह मुझे फौरन टोक देता है। किन्तु यही मुझे राजनीति बनने से रोके रखता है और मेरे विचारानुसार यह ठीक भी है, क्योंकि हे अयेनियो, मुझे विश्वास है कि यदि मैंने राजनीति को अपना व्यवसाय बनाया होता, तो मैं कब का मर चुका होता और मैं न आपका भला कर पाता और न अपना ही। मेरे सत्य बोलने पर आप क्रुद्ध न हों। सत्य तो यही है कि कोई भी व्यक्ति किसी राज्य में होने वाली अन्याय तथा अराजकता को अपने को घटनाओं के विशद उद्घिन सघर्ष करते हुए आप या किसी अन्य जनसमूह से टक्कर लेकर अपने प्राणों की रक्षा नहीं सबत्ता। जो व्यक्ति सत्य के लिए लड़ता है, वह कितने ही कम समय तक जीवित क्यों न रहे, उसका कार्यस्थल सार्वजनिक न होकर व्यक्तिगत ही होना चाहिए।

मैं जो कहता हूँ, उसका सशक्त प्रमाण भी दे सकता हूँ। केवल सांख्यिक रूप में ही नहीं बल्कि व्यावहारिक रूप में भी जिसको कि आप कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। जरा आपको अपनी ही जीवनी का एक पृष्ठ सुनाऊँ, जिसमें आपने सामने यह सिद्ध होगा कि मैं मृत्यु के भय से कभी भी छद्मा

के सामने नहीं झुका हुआ यह जानने हुए भी कि यदि मैं झुकने से इन्कार करता तो मेरी मृत्यु तुरन्त हो गई होती । मैं आपको न्यायालयों की एक कहानी सुनाऊंगा । सम्भवतः वह सचिकर न हो, परन्तु सत्य अवश्य है । मैंने हे अथेन्सवासियों ! केवल एक ही बार राज्यपद पर, वह भी सीनेट के सदस्य के रूप में, काम किया है । आरगिनुसाए के युद्ध के उपरान्त जिन सेनाध्यक्षों ने शत्रुओं को नहीं उठवाया था, उनके मुकदमों के समय मेरी जन-जाति अन्तर्द्विष को सम्भावितत्व मिला था । जैसा कि बाद में आप सभी मान गये आप लोगों ने विधि-विरुद्ध उन पर सामूहिक रूप से मुकदमा चलाने का सुझाव दिया, परन्तु उस समय प्राइतेनो^१ में से केवल मैं ही इस अवैध आचरण के विरुद्ध था और मैंने अपना मन आपके विरुद्ध दिया । जब वक्ताओं ने मुझ पर अभियोग लगाने और मुझे बन्दी बनाने की धमकी दी और आप लोगों ने शोर मचाया तो मैंने विधान और न्याय को अपने पक्ष में पाकर यह निश्चय किया कि जेल या मृत्यु के भय के कारण मैं आपके अन्याय का साक्षेदार बनने के बजाय उस खतरे को ही अपनाऊंगा । यह बात गणतन्त्र के दिनों की है, परन्तु जब तीस शासकों का कुत्सीनतन्त्र जोरों पर था, तो उन्होंने मुझे तथा अन्य चार व्यक्तियों को गोलघर में बुलवा लिया और हमें आदेश दिया कि सलामइस निवासी लेओन को वहाँ से लाया जाये, क्योंकि वे इसको मारना चाहते थे । यह उनके उन आदेशों का नमूना मात्र था, जो कि वे अपने अपराधों में अधिक से अधिक व्यक्तियों को फँसाने के आशय से सदा ही दिया करते थे । इस अवसर पर मैंने केवल शब्दों द्वारा ही नहीं, व्यावहारिक रूप से भी यह दिखा दिया कि मुझे मृत्यु की तनिक भी चिंता नहीं है । मुझे केवल यही एक चिन्ता लगी रही कि कहीं मुझसे कोई अन्याय या पाप न हो जाये । इस अत्याचारी शक्ति के सशक्त बाजू डरा-धमकाकर मुझसे कोई अत्याचार नहीं करवा सके । जब हम गोलघर से बाहर निकले, तो मेरे साथ के दूसरे चार व्यक्ति सलामइस जाकर लेओन को पकड़ लाये, जबकि मैं चुपचाप अपने घर चला गया, यदि इस घटना के तुरन्त बाद ही तीस शासकों की शक्ति का पतन न होता तो इस अपराध के दंडस्वरूप मुझे अपने जीवन से हाथ धोने पड़ गए होते । मेरी इन बातों के अनेकों साक्षी मिलेंगे ।

तो क्या आप सचमुच यही कल्पना करते हैं कि मैं इन बीते हुए वर्षों में यदि एक राजनीतिज्ञ का जीवन बिताते हुए एक भले व्यक्ति की भाँति सदैव भलाई का पक्ष लेता और न्याय को, जैसा कि मुझे करना चाहिए, प्रथम स्थान देता, तो बचकर निकल सकता था ? नहीं, अथेन्सवासियों ! बिल्कुत

नहीं। मैं भी और मैं कोई दूसरा व्यक्ति ही बचकर निकला। मैं सदैव अपने कर्म में, चाहे वह व्यक्तिगत था या जनसाधारण से सम्बन्धित, स्थिर ही रहा हूँ और मैंने कभी किसी व्यक्ति को गलत कामों में सहयोग नहीं दिया। उन्हें भी नहीं जिन्हें कि अपवाद के लिए मेरा शिष्य कहा जाता है। मेरा अभिप्राय यह नहीं कि मेरे कुछ निश्चित शिष्य भी हैं, परन्तु मुझे अपने अनुभव का अनुसरण करते समय, जो यदि ऐसा भी कोई बूढ़ा या नवयुवक मिलता है जो मेरी बातें सुनना पसन्द करता है, तो मैं उसका बहिष्कार नहीं करता। मैं केवल पैसा देने वालों के साथ ही बातचीत नहीं करता हूँ। प्रत्येक व्यक्ति वह चाह निर्धन हो या धनवान, मेरे साथ प्रश्नोत्तर कर सकता है और मेरी बातें सुन सकता है। बाद में वह व्यक्ति दुष्ट निकलता है या भला इसके लिए मुझे उत्तरदायी ठहराना श्यायसगत नहीं, क्योंकि मैं तो कभी मैंने उसे कोई शिक्षा ही दी और न कभी शिक्षा देने का दावा किया। यदि कोई कहता है कि किसी ने मुझसे व्यक्तिगत रूप से कोई ऐसी बात सुनी या सीखी है, जो शेष ससार ने न सुनी हो, तो मैं आपसे कहे देना हूँ कि वह झूठ बोल रहा है।

परन्तु मुझसे पूछा जा सकता है कि लोग मेरे माथ निरन्तर बातचीत करने में आनन्द क्यों पाते हैं? इसके विषय में अथेनियो, मैं पहले ही आपको सब कुछ सच सच बता चुका हूँ। वे जानी होने की डींग हाकने वालों के साथ भरा तर्क-वितर्क सुनना पसन्द करते हैं। इसमें आनन्द आता है। दूसरों के साथ इस प्रकार तर्क-वितर्क करने का भार मुझे ईश्वर ने सौंपा है। इसका सकेत मुझे प्रत्येक आभाम से, प्रत्येक देववाणी से तथा हर उस ढंग से मिला है, जिससे कि आज तक मनुष्य को देवशक्ति की इच्छा का ज्ञान हुआ हो। हे अथेनस वासियो! यह सब मत्प है और यदि यह झूठ हो तो तुरन्त ही इसका खण्डन किया जायेगा। यदि मैं युवकों को बिगाड़ता रहा हूँ या बिगाड़ रहा हूँ, तो उनमें से जो अब प्रौढ़ता प्राप्त कर चुके हो और समझ चुके हो कि मैंने उनकी युवावस्था में उनकी बुरी शिक्षा दी है, उन्हें अभियोक्ता बनकर सामने आना चाहिए और मुझसे बदला लेना चाहिए। यदि वे स्वयं सामने आना अच्छा न समझें, तो उनके कुछ नातेदारों पिता, भाई या अन्य सम्बन्धियों को यह प्रकट करना चाहिए कि मेरे हाथों उनके परिवारों को कौन से बन्धु भोगने पड़े हैं। उनके बोलने का यही अवसर है और उनमें से अनेकों मुझे यही ग्यायालय में दिखाई देते हैं। वह रहा क्राइतो, जो मेरी ही अग्यु तथा मेरे ही हलके का है और वह रहा क्राइतोबुलस का पुत्र, वह भी मुझे दिखाई दे रहा है और फिर सफेतस

का सेसेनिअस, जो कि ऐस्खिनस का पिता है, वह भी उपस्थित है और एपिजेनेस का पिता सेफिसस, वासी अन्तिफोन भी है और मेरे साथ सम्पर्क रखने वालों में से बहुतों के भाई भी यहाँ उपस्थित हैं। यह रहा पियोसदोताइदेस का पुत्र तथा पियोदोत का भाई निकोस्त्रातस, (चूँकि पियोदोतस अब मर चुका है, इस कारण कम-से-कम वह इसको रोकने का प्रयास तो नहीं कर सकता) और वह है देमोदोकस का पुत्र परासस, थेएजेस उसका एक भाई था, अरिस्तोन का पुत्र अदेइमानतस, जिसका भाई प्लेटो यही उपस्थित है और अपोलोदोरस के भाई अएनतीदोरस को भी मैं देख रहा हूँ। मैं और भी बहुतों के नाम ले सकता हूँ। मलेतस को अपने भाषण में इनमें से कुछ को साक्षियों के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए था। यदि वह भूल गया हो तो लीजिए मैं उसके लिए मैदान खाली छोड़ता हूँ। वह अब भी उनको प्रस्तुत कर सकता है और वह जरा यह तो कहे कि क्या उसके पास प्रस्तुत करने को इस प्रकार का कोई प्रमाण है? नहीं, अथेन्सवासियों! सत्य तो इसके बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि यह सभी अपने सम्बन्धियों को दुख देने वाले, (जैसे कि मलेतस और अन्यृतस मुझे सम्बोधित करते हैं) मुझ भ्रष्टाचारी के पक्ष में ही अपनी साक्षी देने को तैयार हैं। केवल बिगड़े हुए नवयुवक ही नहीं, जिसके कुछ गोपनीय कारण हो सकते हैं, बल्कि उनके निष्कलक प्रौढ़ नातेदार भी मेरा ही पक्ष लेंगे। क्या कारण है कि वे भी मेरी ही सहायता करना चाहेंगे? भला क्यों न करें, निश्चय ही वे सत्य और न्याय के समर्थक हैं, इसलिए भी, कि वे जानते हैं कि मैं सच बोल रहा हूँ और मलेतस एक झूठा आदमी है।

तो हा, अथेन्सवासियों! मैं केवल यही और इसी प्रकार की सफाई प्रस्तुत कर सकता हूँ। फिर भी, दो शब्द और सुनिए। सम्भवतः यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति हो, जो यह याद करते ही मुझ पर क्रुद्ध हो कि उसने स्वयं किसी ऐसे ही बल्कि इससे भी कम गम्भीर अवसर पर किस प्रकार लम्बु बहा-बहाकर न्यायधीनता से प्रार्थना और याचना की और किस प्रकार उसने अपने अनेकों मित्रों तथा सम्बन्धियों सहित अपने बच्चे को न्यायालय में साकर एक हृदय-विदारक दृश्य प्रस्तुत किया था, परन्तु मैं जबकि मुझे सम्भवतः जान के साले पड़े है, इस प्रकार का कोई भी बदम नहीं उठाऊँगा। माचरणों का यह अन्तर हो सकता है, उस व्यक्ति के मस्तिष्क में चढ़ बैठे और वह मेरा विरोधी बन जाये और इस प्रकार मुझसे चिढ़कर गुस्से में अपना मत दे बैठे। यदि आपके बीच ऐसा ही कोई

व्यक्ति बैठा हो, देखिए मैं यह नहीं कहता कि यहाँ ऐसा कोई है, तो उसको मैं साफ-साफ उत्तर देता हूँ— हे मेरे मित्र ! मैं एक मनुष्य हूँ और अन्य मनुष्यों की भाँति हाड-मांस का पुतला हूँ, “लकड़ी या पत्थर” का बना हुआ नहीं हूँ, जैसे कि होमर कहता है, और फिर मैं भी गृहस्थ हूँ, बाल-बच्चों वाला हूँ। हा, अथेनिओ, मेरे तीन सड़के हैं। एक तो तरुण अवस्था प्राप्त कर चुका है और शेष दो अभी छोटे हैं, परन्तु फिर भी मैं उनमें से किसी को यहाँ आपके सम्मुख अपनी मूर्ति के लिए विनय करने के आशय से नहीं लाऊँगा। ऐसा क्यों ? अपने आत्मसम्मान या आपके प्रति कोई हीनभावना रखने के कारण नहीं। मैं मृत्यु से डरता हूँ या नहीं, यह प्रश्न ही भिन्न है, जिसके सम्बन्ध में मैं अभी नहीं बोलूँगा। वस, इस कारण कि जनमत को शिरोधार्य न करके मैं ऐसा अनुभव कर रहा हूँ कि वैसा आचरण मेरे लिए, आपके लिए और समस्त राज्य के लिए अपमानजनक होगा। जो व्यक्ति मेरी उम्र का हो चुका हो और अपने प्रज्ञान के कारण नाम कमा चुका हो, उसे स्वयं को निवृष्ट नहीं बनाना चाहिए। चाहे मैं इस सम्मान का पात्र होने योग्य हूँ या नहीं, सत्कार ने तो यह निर्णय दे ही दिया है कि सुकरात किसी-न किसी रूप में औरों से श्रेष्ठ है। यदि आपमें से व, जो ज्ञान, साहस य, और किसी गुण के कारण श्रेष्ठ कहलाते हैं, अपने-आप को इस प्रकार निवृष्ट बनायें तो उनका जीवन कितना अपमानजनक होगा। मैंने सुविख्यात व्यक्तियों को दण्ड दिये जाने पर अति विचित्र व्यवहार करते देखा है। मुझे तब ऐसा लगा, मानो वे कल्पना कर रहें हो कि मृत्यु के बाद वे कोई भयानक वृष्ट उठाने जा रहे हों, और यह कि वे सदा के लिए जीवित रह जाते, यदि आप उनको केवल जिन्दा छोड़ देंगे। मेरे विचारानुसार ऐसे व्यक्ति राज्य पर बलक के समान हैं और यदि कोई विदेशी यहाँ आये, तो वह उनके बारे में कहेगा, कि अथेन्स के सुविख्यात व्यक्ति जिनका सम्मान स्वयं अथेन्सनिवासी करते हैं, और सिरझुकाकर जिनके आदेशों का पालन करते हैं, वे स्वियों से भी गए-बीते हैं। मैं तो यही कहूँगा, कि हममें से प्रतिष्ठित व्यक्तियों को इस प्रकार के तमाशे नहीं करने चाहिए। यदि ये तमाशे किए ही जाते हैं, तो आप लोगों को इन पर रोक लगानी चाहिए, बल्कि आपको तो यह भी कहना चाहिए कि आप शान्तिपूर्वक सब कुछ सहन करने वाले व्यक्ति की अपेक्षा ऐसे व्यक्ति को दण्ड देना अधिक पसन्द करेंगे जो करुण दृश्य उत्पन्न करके सारे नगर की नाक बटवाता है।

परन्तु लोकनिन्दा के प्रश्न को जाने दें तो भी यह कुछ अनुचित-सा लगता है कि न्यायाधीश को, सही सूचना देकर उसे सन्तुष्ट करने के बजाय उससे कृपादृष्टि की याचना कर रिहाई की माग की जाये। उसका वर्तव्य न्याय करना है, न कि न्याय का उपहार बनाकर प्रदान करना और उसने शपथ ली है कि वह विधि के अनुसार न्याय करेगा, न कि अपनी इच्छा के अनुसार। मुझे आप लोगों को इस प्रकार से कपट-मिश्रित न्याय करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए और न आपको ही स्वयं अपने-आप की ऐसा करने के लिए उत्साहित होने देना चाहिए— इसमें धर्मनिष्ठा तो हो ही नहीं सकती। इसलिये, मुझे ऐसा कर्म करने पर बाध्य न किया जाए जिसको कि मैं भ्रष्ट, अपमानजनक तथा अनुचित समझता हूँ, वह भी विशेषकर इस अवसर पर, जबकि मनेतस के अभियोगों के अनुसार मुझ पर भ्रष्ट होने का ही मुकदमा चल रहा है। क्योंकि हे अयेन्सवासियो, यदि मैं प्रबोधन और याचना के बल पर आपकी शपथों की वश में कर लेता हूँ, तो उसका अभिप्राय यही होगा कि मैं आपको देवताओं के अस्तित्व में अविश्वास रखने की शिक्षा देता हूँ, और इस प्रकार अपना बचाव करने से मैं अपने-आप को उनमें अविश्वास रखन का अपराधी ठहराऊंगा। परन्तु बात ऐसी नहीं, बिल्कुल भिन्न है, क्योंकि देवताओं के अस्तित्व में मेरी अटल निष्ठा है और कई रूपों में मेरी यह निष्ठा, मेरे अभियोक्ताओं के विश्वास से कहीं अधिक श्रेष्ठ है। अब मैं अपना मुकदमा आप लोगों तथा ईश्वर को सौंपता हूँ। आप इस पर ऐसा निर्णय लें जो हम सभी के लिए हितकर सिद्ध हो।

हे अयेन्सवासियो आपने बहुमत द्वारा मुझे अपराधी पाया और मुझे मृत्युदण्ड के योग्य समझा यह देखकर मेरे मन को ठेग नहीं पहुँची, इसमें कारण हैं। मैं समझ गया था कि यही होने वाला है। मुझे आश्चर्य इस बात का है कि मैं इस प्रकार लगभग बराबर ही हूँ क्योंकि मेरा अनुमान था, कि मेरे विरुद्ध मत देने वालों की मर्यादा बहुत ही अधिक होगी। अब देखता हूँ कि यदि तीस एक मत पास पलटते तो मुझे मुक्त कर दिया जाता और जहाँ तक मेरा विचार है, अब मैं दावे से कह सकता हूँ कि मैं मनेतस के हृष्यकण्डे से बच निकला हूँ। हाँ, यह भी कह सकता हूँ कि अन्युतस तथा लाइकोन की सहायता के बिना, जैसा कि कोई भी देख सकता है, उसके पक्ष में विधिवत् आवश्यक मतों का पाँचवा भाग भी नहीं पड़ना, और वही स्थिति में उसको हजार ड्राक्मों का जुर्माना भुगाना

पड़ता ।

तो हा, वह मेरे लिए मृत्युदण्ड का प्रस्ताव रखता है और मैं, हे अथेनियो ! अपनी ओर से क्या प्रस्ताव रखूँ ? स्पष्टतः वही जो मेरे योग्य हो और मेरे योग्य क्या है ? उस व्यक्ति के साथ वैसा व्यवहार किया जाये, जिसको आजीवन बेकार बैठने की नहीं सूझी, और जो उन चीजों के प्रति निश्चिन्त रहा हो, जिनके लिए अनेकों सिर छपाते हैं, जैसे—धन, पारिवारिक सरोकार, सेना के उच्च पद, सभा में बोलना, न्यायाधिकारियों के पद, पदग्रन्थ, तथा सभाएँ । यह सोचकर कि मैं वास्तव में इतना ईमानदार हूँ कि एक राजनीतिज्ञ बनकर जी नहीं सकता, मैं उस ओर लपका ही नहीं जहाँ कि मैं न आपका कुछ भला कर सकता था, और न अपना ही बल्कि मैं तो उस ओर जा निकला, जहाँ कि मैं आप सभी लोगों का व्यक्तिगत रूप से अत्यधिक भला कर सकता हूँ । मैंने आपसे प्रत्येक को इस बात के लिए प्रेरित करने का प्रयत्न किया कि आपको अपने पारिवारिक सरोकारों से पूर्व स्वयं अपनी परख करते हुए अपने गुण तथा ज्ञान की खोज करनी चाहिए, अपने राज्य के सरोकारों से पूर्व आपको अपने राज्य के कल्याण का ध्यान रखना चाहिए और इसी त्रम का अनुसरण कर प्रत्येक कार्य किया जाना चाहिए । तो ऐसे व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार किया जाए ? हे अथेनियो ! यदि उसको यथेष्ट प्रतिफल देना हो, तो अवश्य ही उसके साथ भलाई की जानी चाहिए और वह भी उसके योग्य होनी चाहिए जो आपका शुभचिन्तक है और आपको शिक्षा देने के लिए फुर्त का अभिलाषी है । उस दीन के लिए यथायोग्य प्रतिफल क्या हो सकता है ? प्रयतानेअम में उसके निर्वाह का प्रबंध कराये जाने के सिवा उसके लिए और कोई उचित पुरस्कार नहीं हो सकता, इस पुरस्कार पर, हे अथेनियो, ओल्युम्पिया में घोड़ों या रथों की दौड़ में, चाहे रथों में दो या दो से अधिक घोड़े जुते हो, पुरस्कृत नागरिक से कहीं अधिक अधिकार उसी दीन का है । क्योंकि उस पुरस्कृत नागरिक के पास पर्याप्त मात्रा में धन होता है, जबकि मैं दीन हूँ और इसलिए भी कि वह आपको खुशी के दृश्य दिखाता है, जबकि मैं आपको वास्तविक खुशी प्रदान करता हूँ और यदि मैं अपने दण्ड का विवरण स्वच्छन्दता से दूँ, तो कहना न होगा कि प्रयतानेअम में मेरे निर्वाह का प्रबंध करना ही मेरे लिए न्यायसंगत प्रतिफल रहेगा ।

शायद आप सोचते होंगे कि अब इस प्रकार की बातें करके मैं आप लोगों को कैसे ही उबसाता हूँ, जैसे कि इससे पूर्व मैंने आमुओ और

प्रार्थना के बारे में सोचकर निपा था, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। मैं केवल इसलिए बोलता हूँ कि मुझे पूरा विश्वास है कि मैंने कभी भी जान-बूझकर किसी को हानि नहीं पहुँचाई, हालांकि मैं आपको इस बात का विश्वास नहीं दिला सका। मेरे पास समय थोड़ा था। यदि अथेन्स में भी अन्य नगरों की भाँति यह विधान होता कि मृत्युदण्ड का निर्णय केवल एक ही दिन में नहीं होना चाहिए, तो मेरा क्या है कि मैं आप लोगों को अपनी बातों का विश्वास दिला ही देता। मैं एक ही घुटनी में बड़े-बड़े अभियोगों का खण्डन नहीं कर सकता, मुझे पूरा विश्वास है कि मैंने कभी भी किसी को हानि नहीं पहुँचाई। अतः मैं निश्चय ही स्वयं को भी हानि नहीं पहुँचाऊँगा। मैं स्वयं को किसी घुरई के योग्य नहीं मानता और न अपने लिए किसी दण्ड का ही प्रस्ताव रखूँगा। भला मैं रख भी क्या? इसलिए कि मैं भलेतस द्वारा प्रस्तावित मृत्युदण्ड से डरता हूँ? जबकि मुझे यह मालूम ही नहीं कि मृत्यु अच्छी चीज है या कि बुरी, तो मैं ऐसे दण्ड का प्रस्ताव क्या रखूँ, जो कि निश्चय ही बुरा हो? क्या स्वयं को कारावास में रखे जाने का मुस्ताव दूँ? परन्तु मैं कारावास में क्यों रहूँ और वर्षों के लिए नियुक्त व्यापाधीशा तथा 'एवाडम' की मुलायमी क्या करूँ? यह भी हो सकता है कि मैं जुमनि का दण्ड स्वीकार करूँ और इसके चुकाये जाने तक जेल में पड़ा रहूँ। परन्तु फिर वही आपत्ति, मुझे तो जेल में ही पड़े रहना होगा, क्योंकि जुमनि देने के लिए मेरे पास पैसा ही नहीं, तो दे ही क्या सकता हूँ? और यदि मैं दंड-निकासी कहूँ (आप भी सम्भवतः यही दण्ड देने का निर्णय करेंगे), तो निश्चय ही जीवन का अनुराग मैं मुझे अन्धा बनाया होगा, जो मैं इतना नासमझ बनूँ कि पराये व्यक्तियों द्वारा अपनाये जाने की आशा करूँ, जबकि आप मेरे ही नगर के निवासी होकर मेरे शब्दों और मेरी चाना को सहन नहीं कर सकते और इनको इतना दुःखदायी तथा घिनौना मानते हैं कि अब आप लोग मेरी एक भी नहीं सुनना चाहते। नहीं, अर्धेनियो! बिलकुल नहीं, यह सम्भव नहीं हो सकता। मेरा जीवन भी क्या जीवन होगा, जो मैं इस आयु पर आकर एक नगर से दूसरे में घूमता-भटकता फिरूँ, बार-बार अपने स्थान को बदलता फिरूँ और प्रत्येक बार बाहर धकेला जाऊँ। मुझे विश्वास है कि जहाँ कहीं भी मैं जाऊँगा, वहाँ भी वहाँ की भाँति नवयुवक मुझे घेर लेंगे और यदि मैं उनको भगाऊँगा, तो उनके बुद्धिमान उनकी प्रार्थना पर मुझे निकाल बाहर करेंगे। यदि मैं उनसे सम्पर्क बढ़ाता हूँ, तो उनके पिता तथा पिता उनकी भलाई को ध्यान में

रखते हुए मुझे निकाल बाहर करेंगे।

कोई पूछेगा—हा, सुवरात ! पर क्या तुम चुप नहीं रह सकते ? क्योंकि फिर तो तुम विदेश में किसी भी नगर में जा सकते हो और लोग तुम्हारे बीच हस्तक्षेप नहीं करेंगे। देखिए, मुझे आपको इस प्रश्न का उत्तर समझाने में बहुत ही कठिनाई का अनुभव हो रहा है। यदि मैं आपसे यह कहूँ कि आपकी राय के अनुसार चलना ईश्वर की आज्ञा को भंग करना होगा और इसीलिए मैं चुप नहीं रह सकता, तो आप लोग विश्वास नहीं करेंगे कि मैं सच बोल रहा हूँ। यदि मैं यह कहूँ कि प्रतिदिन गुणो और उन दूसरी बातों की (जिनके बारे में आप मुझे स्वयं अपना तथा दूसरों का परीक्षण करते हुए देखते हैं) बातें छेड़ने में ही मनुष्य की अधिकतम भलाई है और यह कि परीक्षणरहित जीवन तो जीने योग्य ही नहीं, तो आपके मुझ पर विश्वास करने की सम्भावना और भी कम है फिर भी जो कुछ मैं कहता हूँ सत्य है। यद्यपि आप लोगों को इस पर विश्वास दिलाना मेरे वश की बात नहीं। इसके अतिरिक्त, मैं कभी भी यह मोचने का अल्पस्त नहीं रहा कि मैं किसी प्रकार की हानि उठाने के योग्य हूँ। यदि मेरे पास धन होता, तो मैं अपने अपराध की दूर अपनी पूजा के अनुसार खर्चा देता और मेरी स्थिति इतनी खराब न होती, परन्तु मेरे पास कुछ भी नहीं है इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करूँगा कि मेरा जुमाना मेरे साधनों के समानुपात रखा जाए। हा, सम्भवतः मैं एक मीमांसे कहूँगा। इसलिए मैं इतने ही जुमाने का सुझाव रखता हूँ। यहाँ उपस्थित मेरे मित्र प्लेटो, क्राइतो, क्राइतोबुलस तथा अपोलोदोरस मुझे तीस मीमे कटने का आदेश देने हैं और वे इस रकम के लिए जामिन रहेंगे। अब तीस मीमे का दण्ड निर्धारित किया जाए, जिस रकम के लिए ये, मेरे मित्र यद्येष्ट जमाना दे सकेंगे।

हे अथेसदानियो ! आप अधिक समय तक नगर के आलोचकों द्वारा की गई बदनामी से बच नहीं सकते। वे यही कहेंगे कि आपने सुवरात, एक ज्ञानी पुरुष को माया में डाला कि मैं ज्ञानी नहीं हूँ, फिर भी जब वे आपको धिक्कारेंगे तो वे मुझे ज्ञानवान् ही कहेंगे। यदि आप कुछ समय और प्रतीक्षा करेंगे, तो आपकी इच्छा प्राकृतिक क्रम के अनुसार ही पूर्ण हो जाती, क्योंकि जैसा आप देख ही रहे हैं, मेरी आयु बहुत आगे निरल चुड़ी है, और मेरा एक पाप तो ब्रह्म में ही है। अब मैं, सबकी मर्ति, केवल उनको संशोधन कर रहा हूँ, जिन्होंने मुझे मृत्युदण्ड दिया है और मुझे उनमें एक और ही बात

प्रार्थना के बारे में सोलहर किया था, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। मैं केवल इसलिए सोचता हूँ कि मुझे पूरा विश्वास है कि मैंने कभी भी जान-बूझकर किसी को हानि नहीं पहुँचाई, हालाँकि मैं आपको इस बात का विश्वास नहीं दिला सका। मेरे पास समय थोड़ा था। यदि अथेन्स में भी अन्य नगरों की भाँति यह विधान होता कि मृत्युदण्ड का निर्णय केवल एक ही दिन में नहीं होना चाहिए, तो मेरा क्यास है कि मैं आप लोगों को अपनी बातों का विश्वास दिला ही देता। मैं एक ही चुटकी में बड़े-बड़े अभियोगों का घण्टन नहीं कर सकता, मुझे पूरा विश्वास है कि मैंने कभी भी किसी को हानि नहीं पहुँचाई। अतः मैं निश्चय ही स्वयं को भी हानि नहीं पहुँचाऊंगा। मैं स्वयं को किसी बुराई के योग्य नहीं मानता और न अपने लिए किसी दण्ड का ही प्रस्ताव रखूंगा। भला मैं रख भी क्या? इसलिए कि मैं मलेत्स द्वारा प्रस्तावित मृत्युदण्ड से डरता हूँ? जबकि मुझे यह मालूम ही नहीं कि मृत्यु अच्छी चीज़ है या कि बुरी, तो मैं ऐसे दण्ड का प्रस्ताव क्यों रखूँ, जो कि निश्चय ही बुरा हो? क्या स्वयं को कारावास में रखे जाने का सुझाव दूँ? परन्तु मैं कारा-वास में क्यों रहूँ और क्यों के लिए नियुक्त ग्यावाधीशों तथा 'एकादश' की गुलामी क्या करूँ? यह भी हो सकता है कि मैं जुमाने का दण्ड स्वीकार करूँ और इसके चुकाये जाने तक जेल में पड़ा रहूँ। परन्तु फिर वही आपत्ति, मुझ तो जेल में ही पड़े रहना होगा, क्योंकि जुमाना देने के लिए मेरे पास पैसा ही नहीं, तो दे ही क्या सकता हूँ? और यदि मैं देश-निकाला कहूँ (आप भी ममका वही दण्ड देने का निर्णय करेंगे), तो निश्चय ही जीवन का अनुराग ने मुझे अग्न्या घनाया होगा, जो मैं इतना नासमझ बनूँ कि पराये व्यक्तियों द्वारा अपनाये जाने की आज्ञा करूँ, जबकि आप मेरे ही नगर के निवासी होकर मेरे शब्दों और मेरी बातों को सहन नहीं कर सकते और इनसे इतना दुःखदायी तथा पिनीना मानते हैं कि अब आप लोग मेरी एक भी नहीं सुनना चाहते। नहीं, अदेनियो! बिलकुल नहीं, यह सम्भव नहीं हो सकता। मेरा जीवन भी क्या जीवन होगा, जो मैं इस आयु पर आकर एक नगर से दूसरे में घूमता-भट्ठता फिरूँ, बार-बार अपने स्थान को बदलता फिरूँ और प्रत्येक बार बाहर धकेला जाऊँ। मुझे विश्वास है कि जहाँ कहीं भी मैं जाऊँगा, वहाँ भी यहाँ की भाँति नवप्रवक्तृ मुझे घेर लेंगे और यदि मैं उनको भगाऊँगा, तो उनके बुबुर्ग उनकी प्रार्थना पर मुझे निकाल बाहर करेंगे। यदि मैं उनमें सम्मिलित बड़ाता हूँ, तो उनके पिता तथा मित्र उसी भलाई की ध्यान में

रखते हुए मुझे निकाल बाहर करेंगे।

कोई पूछेगा—हा, मुकरात ! पर क्या तुम चुप नहीं रह सकते ? क्योंकि फिर तो तुम विदेश में किसी भी नगर में जा सकते हो और लोग तुम्हारे बीच हस्तक्षेप नहीं करेंगे। देखिए, मुझे आपको इस प्रश्न का उत्तर समझाने में बहुत ही कठिनाई का अनुभव हो रहा है। यदि मैं आपसे यह कहूँ कि आपकी राय के अनुसार चलना ईश्वर की आज्ञा को भंग करना होगा और इसीलिए मैं चुप नहीं रह सकता, तो आप लोग विश्वास नहीं करेंगे कि मैं सच बोल रहा हूँ। यदि मैं यह कहूँ कि प्रतिदिन गुणों और उन दूसरी बातों की (जिनके बारे में आप मुझे स्वयं अपना तथा दूसरों का परीक्षण करते हुए देखते हैं) मार्ग छेड़ने में ही मनुष्य की अधिकतम भलाई है और यह कि परीक्षणरहित जीवन तो जीने योग्य ही नहीं, तो आपके मुँह पर विश्वास करने की संभावना और भी कम है फिर भी जो कुछ मैं कहता हूँ सत्य है। यद्यपि आप लोगों को इस पर विश्वास दिलाना मेरे बश की बात नहीं। इसके अतिरिक्त, मैं कभी भी यह मोड़ने का अन्वस्त नहीं रहा कि मैं किसी प्रकार की हानि उठाने के योग्य हूँ। यदि मर पास धन होता, तो मैं अपने अपराध की दर अपनी पूँजी के अनुसार लगा देता और मेरी स्थिति इतनी खराब न होती, परन्तु मेरे पास कुछ भी नहीं है इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करूँगा कि मेरा जुर्माना मेरे साधनों के समानुपात रखा जाए। हा, सम्भवतः मैं एक मीमांसे दे सकता हूँ। इसलिए मैं इतने ही जुर्माने का मुआव रखता हूँ। यहाँ उपस्थित मेरे मित्र प्लेटो, क्राइतो, क्राइतोबुलस तथा अपोलोडोरस मुझे तीस मीमांसे कहने का आदेश देने हैं और वे इस रकम के लिए जामिन रहेंगे। अतः तीस मीमांसे का दण्ड निर्धारित किया जाए, जिस रकम के लिए ये, मेरे मित्र मयेष्ट जमानत दे सकेंगे।

हे अथेसदाभियो ! आप अधिक समय तक नगर के आलोचकों द्वारा की गई बदनामी से बच नहीं सकते। वे यही कहते कि आपने मुकरात, एक जानी पुरुष को मागा। हालांकि मैं जानी नहीं हूँ, फिर भी अब वे आपको धिक्कारेंगे तो वे मुझे जानवान् तो कहेंगे। यदि आप कुछ समय और प्रतीक्षा करेंगे, तो आपकी इच्छा प्राशस्तिक क्रम के अनुसार ही पूर्ण हो जागी, क्योंकि जैसा आप दाय ही रहे हैं, मेरी आयु बहुत आगे निम्न चुकी है, और मेरा एक पाप तो कष्ट में ही है। अब मैं, सबको नहीं, केवल उनको प्रबोधित कर रहा हूँ, जिन्होंने मुझे मृत्युदण्ड दिया है और मुझे उनमें एक और ही बात

कहती है। आपका विचार है कि मुझे इसलिए अपराधी ठहराया गया कि मैंने धैसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया, जो मुझे भक्ति दिलवा सकते थे, अर्थात् मैंने प्रत्येक प्रयत्न को नहीं आजमाया और प्रत्येक बात को कहना उचित नहीं समझा। ऐसी बात नहीं। शब्दों की कमी के कारण मुझे अपराधी नहीं ठहराया गया, निश्चय ही नहीं, बल्कि इसलिए ठहराया गया है क्योंकि मुझमें वह साहस या दृष्टता या इच्छा नहीं थी, जो मैं आपकी इच्छानुसार आपसे प्रार्थना करता या रोते-रोने, बिलछते-बिखरते, शोकातुर होकर ऐसी बातें करता। ऐसे बहुत-से तमामें रचता, जो आप दूसरों से सुनने के अभ्यस्त हो चुके हैं और जो मेरे विचारानुसार मुझे शोभा नहीं दते। मैं उस समय यही सोचा था कि छतरे के समय मुझे कोई साधारण या निहुरट कार्य नहीं करना चाहिए। अब भी मैं अपनी सफाई प्रस्तुत करने के ढंग पर पश्चात्ताप नहीं कर रहा हूँ। आपकी इच्छानुसार योजनार जीवित रहने की अपेक्षा मैं अपने ढंग में बोलकर मरना ही उचित समझता हूँ। युद्ध में या कानून के सामने मुझे अथवा किसी अन्य व्यक्ति को मृत्यु से बचने की हर मुमकिन काशिश नहीं करनी चाहिए। प्रायः रणक्षेत्र में यदि कोई अपने शस्त्र छोड़कर पीछा करने वालों के सामने घुटने टेके, तो निश्चय ही वह मृत्यु से बच जाएगा। दूसरे छतरा में भी जान बचाने के अनेक साधन होते हैं। केवल छतर में फसे हुए उस व्यक्ति को कुछ कहने अथवा करने के लिए तैयार रहना चाहिए। हे मित्रो! कठिनाई मृत्यु को टालने की नहीं बल्कि भ्रष्टाचार की है, क्योंकि उसका वेग मृत्यु से नहीं अधिक है। मैं बूढ़ा हूँ और धीर-धीरे चलता हूँ इसलिए मन्द वेग वाला हूँ। मृत्यु न मुझे पकड़ लिया है। उधर मेरे अभियोजना बहुत ही वेगवान और चलत पुर्जे हैं। उह उनसे भी अधिक वेगवान शत्रु अर्थात् भ्रष्टाचार न पकड़ लिया है। अतः अब मैं अपने द्वारा अपराधी ठहराए जाने पर, मृत्युदण्ड भुगतने जा रहा हूँ, उधर वे भी 'सत्य' द्वारा अपराधी ठहराए जाने पर अपने-अपने मार्ग से दृष्टता तथा अपकार के लिए दण्ड भुगतने जाते हैं। मुझे अपना दण्ड भुगतना चाहिए और उह अपना। मेरे विचारानुसार इन बातों का देव निर्दिष्ट ही मानना चाहिए अतः जो हो रहा है वह ठीक ही है।

मुझे दण्ड देने वालों! अब मैं आपके द्वार में एक भविष्यवाणी करना चाहूँगा, क्योंकि अब मैं मरने वाला हूँ और मरते समय मनुष्य की भविष्यवाणी करने की देवी शक्ति प्राप्त हो जाती है। ओ मेरे वातनों! मैं आपके सम्बन्ध में यह भविष्यवाणी करना हूँ कि मेरी विदाई के तुरन्त

बाद निश्चय ही मुझे दिये गये दण्ड से कहीं अधिक भारी दण्ड आपको भुगतना पड़ेगा। आपने मुझे मारा, क्योंकि आप अपने अभियोक्ता से बचकर अपने-अपने जीवनो का विवरण नहीं देना चाहते, परन्तु जैसा आपका विचार है, वैसा नहीं होगा, उसके बिल्कुल विपरीत ही होगा, मैं कहे देता हूँ कि भविष्य में आपके आज से कहीं अधिक अभियोक्ता होंगे—वे अभियोक्ता, जिनको कि अभी तक मैंने नियन्त्रण में रखा है। वे नवयुवक हैं इसलिए वे आपके साथ और भी अधिक अविवेकपूर्ण व्यवहार करेंगे और आपको उनके कारण और भी अधिक कष्ट मिलेगा। यदि आप यह समझते हैं कि निरपराध मनुष्य को मारकर आप अपने पापी जीवन को दूसरों के द्वारा क्लृप्त होने से बचा सकते हैं, तो यह आपकी भूल है। इस ढंग से बचकर निकलना न तो सम्भव ही है और न सम्मानजनक ही। सबसे सरल तथा उत्तम मार्ग, लोगो को असमर्थ न बनाकर स्वयं अपना सुधार करते रहना ही है। यही है वह भविष्यवाणी, जो मैं अपनी विदाई से पूर्व उन न्यायाधीशों को कह सुनाता हूँ, जिन्होंने मुझे दण्ड दिया है।

हे मित्रो ! मरणस्थल के लिए प्रस्थान करने से पूर्व मैं आप लोगों से भी, जिन्होंने मुझे दोषमुक्त माना, इस घटना के बारे में इस बीच कुछ कहना चाहूँगा—जितनी देर कि न्यायाधीश व्यस्त रहेंगे। तो फिर जरा ठहरिये। जब तक समय है, हम आपस में कुछ बातें तो करें। आप मेरे मित्र हैं और मैं अपने साथ गुजरी घटना का तात्पर्य आपको समझाना चाहता हूँ। हे मेरे न्यायाधीशों ! क्याकि मैं आपको ही वास्तविक न्यायाधीश मानता हूँ अतः मैं आपको एक विचित्र संयोग की बात सुनाऊँगा। आज तक वह देवीगुण, जिसका स्रोत मेरी आन्तरिक देववाणी^१ है, मुझे निरन्तर नियमित रूप से मामली बातों पर भी, अर्थात् जब कभी मैं किसी बात पर जरा-सी भी गन्ती करने को होता, मेरा विरोध करता आया था। अब जैसा कि आप देख ही रहे हैं, मुझ पर वह कठिनाई आ पड़ी है, जिसको साधारणतः और वैसा भी अन्तिम तथा निःकृष्टतम विपदा माना जाता है, परन्तु उस देववाणी ने आज विरोध का तनिक भी सकेत न दिया। न उस समय, जब मैंने प्रातःकाल घर से प्रस्थान किया, न उस समय, जब मैं किसी बात पर कुछ कहने को उद्यत होता था हालांकि मुझे कई बार इसने भाषणों के बीच में रोका है, परन्तु इस बार इस मुकदमे के सम्बन्ध में मेरे कुछ बोलने पर अथवा कुछ करने पर इस देववाणी ने मेरा तनिक भी विरोध नहीं किया। इस मूर्खता की व्याख्या मेरे विचारानुसार जो है, मैं आपको बताऊँगा। यह एक सकेत है कि जो कुछ मेरे साथ बीता

है, अच्छा ही हुआ है और यह कि हमसे से वे लोग जो मृत्यु को विपदा मानते हैं, गलती पर हैं। यदि मलाई का पप छोड़कर मैं बुराई को अपनाता होता, तो अवश्य ही यह सकेत अम्यास के अनुकूल मेरा विरोध करता।

चलिए, जरा दूसरे ढंग से भी इस प्रश्न पर विचार करें। हम देखेंगे कि मृत्यु को अच्छा मानने की आशा का समस्त आधार है, क्योंकि दो ही तो सम्भावनाएँ हैं। मृत्यु या तो शून्यता और पूर्णअचेतन की स्थिति है या जैसा कि लोग कहते हैं, मृत्यु के साथ-साथ कुछ परिवर्तन आते हैं और आत्मा इस ससार से परलोक को प्रस्थान करती है। अब देखिए, यदि आप मानते हैं कि मृत्यु में चेतना तनिक भी नहीं रहती और यह उस निद्रा के समान है, जिसमें सोनेवाले की सपना तब नहीं छेड़ते, अवश्य ही मृत्यु एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। यदि कोई व्यक्ति ऐसी रात चुने, जबकि उसकी नींद स्वप्नों से भी मुक्त रही हो और फिर वह उस रात के साथ अपने जीवन भर की रातों और दिनों की तुलना करे और फिर उससे यह पूछा जाये कि जीवन में उसने कितनी रातें और कितने दिन उस रात से अधिक अच्छी तरह और प्रसन्नतापूर्वक काटे हैं, तो मेरे विचारानुसार कोई भी व्यक्ति, केवल साधारण व्यक्ति ही नहीं बल्कि एक महान् राजा भी, तुलनात्मक दृष्टि से उस रात जैसी अनेक रातें या दिन नहीं गिना सकता। तो हाँ, यदि मृत्यु की यही प्रकृति हो, तो मैं कहूँगा कि मरना लाभप्रद ही है, क्योंकि उस दशा में अनन्त केवल एक ही रात्रि में समा जाता है, परन्तु यदि मृत्यु उस दूसरे स्थान की ओर ले जानेवाली यात्रा हो, जहाँ, जैसा कि लोग कहते हैं, सभी मरे हुए रहते हैं तो हे मेरे मित्रों और ग्यायाधीशों! इससे बढ़कर सुखद भला और क्या होगा? यदि सचमुच जीव के परलोक पहुँचने पर वह इस ससार के ग्यायाधीशों से मुक्त हो जाता हो और सच्चे ग्यायाधीशों को पाता हो, जो कि परलोक में न्याय करते बताए जाते हैं, जैसे मिनोस और रहादामान्यस और अइएकस और त्रिपतोलेमस और अन्य देवपुत्र जो कि अपने जीवनकाल में सत्य पर चले थे, तो ऐसी यात्रा करने योग्य है। ओरफेअस", मुसाएअस", हेसिओड" तथा होमर" के साथ बातचीत करने के लिए आदमी क्या कुछ देने को तैयार नहीं? यदि यह सत्य हो, तो मैं बार-बार और अनेक बार मरना चाहूँगा। मैं स्वयं भी तैलामेदेसा, तैलामोन के पुत्र अजक्स और अन्य प्राचीन नरदत्तों से, जन्होंने कि अग्यायपूर्ण दण्ड के कारण मृत्यु पाई, मिलने और वार्तालाप करने में एक अद्भुत रुचि लूँगा। मेरे विचारानुसार उनके दुःखों की अपने स्वयं के साथ तुलना करने में बड़ा ही आनन्द आयेगा। सबसे बड़ी बात

तो यह है कि मैं वहाँ परलोक में भी वास्तविक और झूठे ज्ञान के भेद की खोज को जारी रख सकूँगा। ठीक वैसे ही जैसे कि यहाँ इस सप्ताह में मैं करता आया हूँ और यह पता लगाऊँगा कि ज्ञानी कौन है और कौन ज्ञानी न होते हुए भी ज्ञानी होने का दम्भ करता है। हे न्यायाधीशो ! दाय के उस महान् अभियान के नेता या ओद्युस्तेजस" अथवा सिस्यूफजस" अथवा अन्य अगणित नर तथा नारियों को परखने का अवसर पाने के लिए आदमी क्या कुछ देने को तैयार न होगा ? उनके साथ बातचीत करने में और उनसे प्रश्न पूछने में अपार आनन्द आयेगा। परलोक में वे किसी भी व्यक्ति को प्रश्न पूछने के लिए मारते नहीं हैं, कदापि नहीं, क्योंकि यदि कानो मुनी सत्य हो तो वे हमसे अधिक प्रसन्न रहने के अतिरिक्त अमर भी तो हैं।

इसलिए हे न्यायाधीशो ! मृत्यु के बारे में आप अपने चित्त को प्रसन्न रखिएगा और इस बात को निश्चय ही मृत्यु मानिएगा कि एक भले व्यक्ति का न अपने जीवन-काल में और न मृत्यु के बाद ही कुछ बिगड़ता है। देवता उसको और उसके आश्रितों को कभी भी नहीं भूलते। मेरी भागी मृत्यु एक आकस्मिक घटना नहीं है, मुझे साफ दिखाई देता है कि अब वह समय आ गया है, जबकि मेरे लिए मरना और कष्ट में छूटकारा पाना ही अच्छा है। इसीलिए मेरी देववाणी ने भी कोई संकेत न दिया। यही कारण है कि मैं न अपने अभियोक्ताओं में नाराज हूँ और न दण्ड देने वालों में। उन्होंने मेरा कुछ बिगाड़ा नहीं, हालांकि वे मेरा भला भी नहीं करना चाहते थे, जिस कारण मैं उनको कुछ-कुछ दोषी ठहराता हूँ।

फिर भी मैं उनकी एक कृपा का पात्रक हूँ। हे मेरे मित्रो ! जब मेरे लड़के बड़े हो जायें और फिर वे सद्गुणों की अपेक्षा धन अथवा किसी और वस्तु की चिन्ता करते दिखाई दें, तो आप कृपया उनको दण्ड दीजिएगा। मैं चाहूँगा कि आप उनको वैसे ही कष्ट दें, जैसे कि मैं आपको देता रहा हूँ। यदि वे वास्तव में कुछ हीने हुए भी अपने-आप को कुछ का कुछ बताने का दिखावा करें, तो आप उनको सिद्धकिएगा, जैसे कि मैं आपको सिद्धकता रहा हूँ। यदि आप ऐसा करेंगे, तो मैं और मेरे पुत्र, यह स्वीकार करेंगे कि हम आपसे उचित न्याय मिला।

बिदा होने का अवसर आया है। हम अपना आना मार्ग लेंगे—मैं मृत्यु का और आप जीवन का। फावदे में कौन रहा ! ईश्वर ही जाने।

क्राइतो

सुक्कात के मुकदमे और मृत्यु के बीच एक बार उसका मित्र क्राइतो उसे जेल से भगा ले जाने की एक योजना बनाकर आता है। क्राइतो सुक्कात से कहता है, "तुम्हें भगा ले जाने की सारी तैयारी हो चुकी है। तुम्हें मरना नहीं चाहिए, क्योंकि बीसा करने से तुम अपने मित्रों, परिवार तथा स्वयं अपने-आप को हानि पहुँचाओगे।" सुक्कात इस बात को नहीं मानता। वह न्यायालय में स्वयं व्यक्त किए शब्दों के विपरीत आचरण करके ढोंगी नहीं बहलाना चाहता। वह जन्मेश के कानून का पालन नहीं कर सकता। चाहे उस पर लगाए आरोप झूठे हो क्यों न हों। कानून का मानवीकरण करके उसके साथ एक वात्पनिक संवाद में वह सिद्ध करता है कि एक सच्चे नागरिक को किसी भी स्थिति में कानून को नहीं तोड़ना चाहिए।

पात्र : सुक्कात तथा क्राइतो

दृश्य : सुक्कात का कारावास

सुक्कात : तुम इस समय कैसे आए क्राइतो ! अभी तो बहुत सबेर होगा ?

क्राइतो : हाँ, है तो।

सु० : अभी ठीक क्या बजा होगा ?

क्रा० : पी पट रही है।

सु० : आश्चर्य है कि जेलर ने तुम्हें अन्दर आने दिया।

क्रा० : वह मुझे जानता है, क्योंकि मैं बहुधा यहाँ आया करता हूँ और मैंने उस पर एक अहसान भी किया है।

सु० : क्या तुम अभी-अभी आये हो ?

क्रा० . कौसा स्वप्न ?

सु० मेरे सम्मुख भटकीले कपड़ों में सुसज्जित एक रूपवती सुन्दरी प्रकट हुई । उसने मुझे आवाज दी और कहा, "तुम उपजाऊ फधिया के लिए तीसरे दिन प्रस्थान करोगे ।"

क्रा० कितना निराला स्वप्न है !

सु० इसका फल क्या हो सकता है, इसमें मुझे तनिक भी संदेह नहीं ।

क्रा० हा फल तो बिलकुल ही स्पष्ट है परन्तु हे प्रिय सुकरात, मैं एक बार फिर तुमसे विनय करता हूँ । मेरी बात मानना आरम्भ करो । भाग निकलो, क्योंकि यदि तुम मारे गए तो मैं न केवल एक अनुपम मित्र को ही खो बैठूंगा, अपितु मेरे साथ पर एक कलक भी लगगा । व लोभ जो हमें नहीं जानते हैं, यही समझता है कि यह क्राइतो भी ही तापरवाही का फल है । यदि वह चाहता तो वैसा खर्च करके सुकरात का बचाव सकता था । इससे ज्यादा लज्जा की बात मेरे लिए और क्या हो सकती है कि मुझे उन में से गिना जाए जो अपने पैसे को एक मित्र के जीवन से ज्यादा मूल्यवान् समझते हैं । कौन विश्वास करेगा कि तुम्हें भगा ले जान के लिए मैं बिलकुल तैयार बैठा था, परन्तु तुम ही न माने ।

सु० परन्तु, क्राइतो जनता क्या कहती है आरम्भ नहीं, हमें उन बातों से क्या पैना देना ? केवल भद्रजनो की राय ही ध्यान देने योग्य है और मुझे पूरा विश्वास है कि वे हमारे बीच हुई बातों का ठीक-ठीक ऐसी ही मर्म लेगे ।

क्रा० परन्तु सुकरात, हम तो लोगों की राय का पूरा-पूरा न करना चाहिए, क्योंकि जो कुछ धाए दिन हो रहा है वह इस बात का साक्षी है कि जो उनकी आंखों से गिरना है उनका बहुत-सा प्रहार का पात्र भी बन सकता है ।

सु० काश ! ऐसा ही होता । लोग यदि बुरे से बुरा काम करने में सफल होते, तो वे अच्छे से-अच्छा काम भी कर पाते और यह कितनी अच्छी बात होती, परन्तु सत्य तो यह है कि वास्तव में लोग न किसी का भला कर सकते हैं और न बुरा ही । उनका प्रत्येक काम संयोगवश हो जाता है ।

क्रा० भला मैं तुम्हारे साथ क्या तक करूँ ? परन्तु एक कृपा करो । यह तो बताओ कि तुम्हारे इस रवैय का कारण कहीं मे और तुम्हारे अन्य मित्र ही तो नहीं है ? क्या तुम्हारे मन में यह शका तो नहीं है कि यदि तुम

भाग निकले, तो कहीं हमें गुप्तचरों से न उलझना पड़े और परिणामस्वरूप कहीं हमें अपनी सम्पत्ति आशिक या सम्पूर्ण खोनी न पड़ जाए, या कहीं और भी ज्यादा गम्भीर विपत्ति या सामना न करना पड़े ? यदि तुम केवल हमारे कारण डरते हो, तो फिर बिलकुल निश्चिन्त हो जाओ, क्योंकि तुम्हें बचाने के लिए हमें इस प्रकार का बलि इससे भी गम्भीर खतरा मोल लेना चाहिए। इसलिए बातें मान लो और मेरे कहने पर चलो।

सु० हा, जाइतो, डर यही एक नहीं, अनेक हैं।

प्रा० : घबराओ नहीं। ऐसे भी कुछ व्यक्ति हैं, जो थोड़ी सी कीमत पर तुमको जेल से निकालने के लिए तैयार हैं। रही बात गुप्तचरों की, उनकी मारों कोई लम्बी-चौड़ी नहीं। थोड़े-से ही पैसे उनकी मनुष्ट क देगे। मेरे साधन, जो निस्सन्देह विशाल हैं, तुम्हारी सेवा में प्रस्तुत हैं, यदि तुम मेरी सारी सम्पत्ति खर्च करने से हिचकिचाते हो, तो कुछ विदेश अपनी पूजी तुम्हारे हाथों पर धरने को तैयार हैं। उनमें से एक थेक्स-वासी सिमिथस केवल तुम्हारे लिए एक बड़ी धनराशि अपने साथ लाई है। मेक्स तथा और भी बहुत सारे लोग तुमको यहां से भागने में सहायता करने के लिए अपना अपना धन खर्च करने को तैयार बैठे हैं। इसलिए तुम इस शरा के कारण भागने से सांकोच न करो। तुम्हारी वह शका भी निराधार है जो कि तुमने अदालत में प्रकट की थी कि किसी दूसरे स्थान पर तुम अपने आप को सम्हाल न सकोगे। केवल मयेन्स में ही नहीं, तुम जहां भी जाओगे, लोग तुम्हारा सम्मान करेंगे। थेक्सली में मेरे कुछ मित्र रहते हैं। यदि तुम चाहो तो उनके पास जाकर बैठके रह सकते हो। वे तुम्हारा सम्मान करेंगे और रक्षा भी और हा, दूसरी बात सुकरात, यह भी है कि जब तुम्हारी जान बचाई जा सकती है, तो तुम्हें अपने जीवन से खेलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं। ऐसा करने तुम अपना अस्तित्व उन शत्रुओं को सौंप रहे हो, जो नीचातिशोध्य तुम्हें नष्ट कर देना चाहते हैं। यहां यह कहना भी उचित होगा कि तुम अपने बच्चों से घोखा कर रहे हो। बजाय हमारे कि तुम उनको पत्नी-पौसी और शिक्षित बनाओ, तुम उन्हें छोड़कर जाने की सौंप रहे हो। परिणामस्वरूप उनको अनायास का-सा जीवन व्यतीत करना होगा और यदि वे सक्षम रहे, फिर भी तुम्हें धिक्कार के सिवा और मिस ही क्या सकता है ? जो व्यक्ति सतान को अन्त तक पाल-पोस कर शिशा देने को तैयार नहीं, उसे सन्तान उत्पन्न करने का अधिकार भी क्या है ? परन्तु मुझे ऐसा लगता है कि तुम बर्त्तव्य के पुण्य और सम्मानजनक मार्ग को छोड़कर सहजगामी बन रहे हो और तुम जैसे

सत्कर्म में निष्ठा रखनेवालों को यह शोभा नहीं देता। सब मानो, यह सोचकर कि इन सारी बातों का कारण हमारी कायरता ही मानी जाएगी, मुझे तुम्हारे अलावा अपने समान तुम्हारे सभी मित्रों के प्रति भी रूढ़ि का अनुभव होता है। हमारी चलती तो यह मुकद्दमा ही न चलता। यदि चलता भी तो इसका स्वरूप कुछ और ही होता। उस पर अब यह अन्तिम घटना और यह भीषण मूर्खता केवल हमारी ही लापरवाही और कायरता के फलस्वरूप होती दिखाई देगी। ऐसा लगेगा कि हम किसी काम के नहीं। नहीं तो क्या हम लोग तुमको बचा न लेते? तुम स्वयं भी अपने-आप को बचा सकते थे क्योंकि साधनों की कोई कमी नहीं होती। इस प्रकार सुकरात, तुम्हारी मृत्यु का परिणाम तुम्हारे और हम सभी के लिए वेद दुःख और उपहासास्पद होगा। सोच लो सुकरात, और दृढ़ सवत् करो। अब तो सोच-विचार का भी समय नहीं। अपने परिणाम के निश्चित ही समझो। एक ही रास्ता है, जिसको आज की रात ही अपनाना होगा और यदि आज की रात चुके, तो आगे कुछ भी कर पाना सम्भव न होगा और न बुद्धिमानी ही। इसलिए मेरी विनती को न ठुकराओ और मेरे कहने पर चलो।

सु० : प्रिय त्राइतो, तुम्हारा उत्साह यदि उचित कर्म के लिए हो, तो अवश्य ही मूल्यवान है, परन्तु यदि इसमें बुराई लेखमात्र भी हो तो मात्रा के अनुपात में ही वह उत्साह —

ऐसा का आदेश मानना होगा। इधर यह आदेश मनन और की कसौटी पर खरा उतरा और उधर मैंने उसे अपनाया, फिर यह कैसा भी क्यों न हो। दूसरी बात यह है कि मैं इस सकट कालीन स्थिति में अपनी ही धारणा को ठुकरा नहीं सकता। मैं अब भी उन्हीं आदेशों का सम्मान करता हूँ, जिनका हमेशा से करता आया हूँ। या तो हमें कोई दूसरा उत्तम आदेश मिले या मैं तुम्हारी बात अनसुनी करके अपने मन की कर्तव्यता ही जन शक्ति हमें बच्चों की तरह जेल, जुमाने, मृत्यु इत्यादि मृत्यु से डराए-धमकाए। रही हमारी वर्तमान समस्या। इससे निबटने का उत्तम उपाय क्या हो सकता है? क्यों न मैं तुम्हारे प्रथम तर्क से ही आरम्भ करूँ। अर्थात्, हमें जनता की राय को मान्यता देनी चाहिए। तो हाँ, सुनो! हमारा अपना मत यह है कि किसी-किसी की राय का अवलोकन तो करना चाहिए, परन्तु हर एक का नहीं। , क्या मुझे दण्ड दिए जाने से पहले

इस मत को मान्यता देना ठीक था ? और क्या जो मत कभी उत्तम था, अब बिलकुल निरुद्ध और निरर्थक सिद्ध हो चुका है ? इन प्रश्नों का उत्तर मैं तुम्हारी सहायता से ही पा सकता हूँ। तो हाँ, प्रश्न यों हैं क्या मेरी वर्तमान स्थिति में हमारे मत में कोई परिवर्तन होता दिखाई देता है ? और क्या मुझे उस मत में विश्वास रखकर चलना चाहिए ? मेरे विचारानुसार और भी अनेक सम्मानित व्यक्ति यह मानते हैं कि केवल किसी-किसी की ही राय मूल्यवान होती है सबकी नहीं। देखो, भाइयो ! तुम बल भरने तो नहीं जा रहे हो न। कम-से-कम ऐसा होने की कोई सम्भावना शेष-मात्र भी नहीं है। इस प्रकार तुम मेरी जैसी स्थिति के भ्रमात्मक अधिकार से मुक्त और असम्बद्ध हो। अब तुम्हीं बताओ कि मेरा यह क्या कि केवल कुछ व्यक्तियों की राय तथा कुछ विशेष विचार ही ध्यान देने योग्य होते हैं, जबकि अन्य विचार और अन्य व्यक्तियों की राय बेकार, ठीक है कि नहीं ? मैं पूछता हूँ कि मेरा यह मत ठीक था कि नहीं ?

भा० : बिलकुल ठीक था।

सु० : अच्छी का अवलोकन किया जाना चाहिए और बुरी का नहीं ?

भा० : हाँ, ठीक है।

सु० : और बुद्धिमानों की राय अच्छी होती है, मूर्खों की बुरी ?

भा० : हाँ।

सु० : और उस दूसरी बात के बारे में हमने क्या कहा था ? यही न कि यदि कोई व्यायाम सीखने वाला हो, तो उसे हर व्यक्ति की राय का हर व्यक्ति द्वारा की गई प्रशंसा या निन्दा का अवलोकन करना चाहिए या केवल एक व्यक्ति की, अर्थात् अपने गुरु या चिकित्सक की, जो भी वह हो ?

भा० : केवल एक व्यक्ति की।

सु० : और उसे उसी एक व्यक्ति की प्रशंसा से खुश होना चाहिए और उसी की आलोचना से घबराना भी चाहिए शेष की राय से नहीं।

भा० : ठीक है।

सु० : और उसे उसी विशेषज्ञ, उसी गुरु के आदेशानुसार अपना ध्यान-पान रखना चाहिए, न कि शेष सारी जनता की सामूहिक राय के अनुसार।

भा० : तुम ठीक कह रहे हो।

सु० : और यदि वह उस एक गुरु की अवहेलना करते हुए उसकी बातों को टुकुराता है और अज्ञानी कलहापारण की बातों को मानता है

तो उस शिष्य को पीडा का सामना करना पड़ेगा या नहीं ?

क्रा० : करना पड़ेगा ।

सु० : और उस अवज्ञाकारी शिष्य की पीडा कैसी होगी ! इस पीडा का उस पर क्या प्रभाव होगा !

क्रा० : यह तो स्पष्ट ही है । उसका शरीर ही उस पीडा का शिकार होगा । शरीर ही पीडा से नष्ट होता है ।

सु० : बहुत ठीक । और क्या यही बात दूसरे मामलो के लिए भी लागू नहीं हो सकती, जिनका यहा अलग से विवरण देने की कोई आवश्यकता नहीं ? क्या न्याय-अन्याय, उचित-अनुचित, भले-बुरे से सम्बन्धित सभी प्रश्नों के लिए, जिन पर हम इस समय विचार कर रहे हैं, हमें सर्व-साधारण की राय मान लेनी चाहिए ? क्या उनसे डरना चाहिए या कि उस एक व्यक्ति की राय माननी चाहिए जोकि विषय की जानकारी रखता हो ? क्या हमें शेष सारे ससार से कहीं ज्यादा उसी से नहीं डरना चाहिए तथा उसी का सम्मान नहीं करना चाहिए ? और यदि हम उस व्यक्ति की कोई परवाह नहीं करते, तो क्या हममें निहित उस तत्व को जो न्याय से पनपता और अन्याय से भ्रष्ट होता है, हानि नहीं पहुंचेगी ? क्या ऐसा करने से हम उन नष्ट नहीं करेंगे ? और क्या हममें इस प्रकार का कोई तत्त्व है ?

क्रा० : निस्सन्देह है ।

सु० : अब एक उदाहरण लो । यदि अज्ञानियों के निर्देशानुसार काम करने से हम उस तत्त्व को नष्ट कर बैठें, जो स्वास्थ्य से फलना-फूलता है और बीमारी से क्षतिग्रस्त होता है, तो क्या यह जीवन भी कोई जीवन होगा ? और जो नाश को प्राप्त हुआ वह शरीर ही तो होगा ?

क्रा० : हा, शरीर ही होगा ।

सु० : क्या हम दूषित और भ्रष्ट शरीर को लेकर जीवित रह सकते हैं ?

क्रा० : बिल्कुल नहीं ।

सु० : और क्या न्याय से पनपने वाले तथा अन्याय से भ्रष्ट होने वाले उस महत्त्वपूर्ण तत्त्व के नष्ट हो जाने के बाद यह जीवन कोई जीवन रहेगा ? क्या हम न्याय-अन्याय से सम्बन्धित उस तत्त्व को, भले ही मानवी शरीर में उसका कुछ भी रूप हो, शरीर से निवृष्ट मानते हैं ?

क्रा० : बिल्कुल नहीं ।

सु० : तो क्या वह शरीर से ज्यादा महत्त्वपूर्ण है ?

क्रा० वही ज्यादा।

सु० तो, हे मित्र! हमें सर्वसाधारण की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। महत्त्व उसके मत का है जो न्याय और अन्याय में अन्तर समझता हो। इस प्रकार, यह कहकर कि न्याय-अन्याय, भले-बुरे, महान और निम्न के बारे में हमें हर किसी की राय मान लेनी चाहिए, तुम एक झूल कर रहे हो। हाँ, यह बात और है कि 'बहुमत' चाहे तो हमें मार सकता है।

क्रा० हाँ सुकरात, ऐसा कहना तो स्वाभाविक ही है।

सु० और ठीक भी, फिर भी देखो, धार्षण्य की बात है कि अपना प्रथम तर्क वैसे-का-वैसा ही अटल है। क्या यही उस दूसरे तथ्य के बारे में भी कहा जा सकता है कि केवल जीवन ही नहीं, बल्कि एक अच्छा जीवन भी विशेषतः महत्त्वपूर्ण होता है?

क्रा० हाँ, यह तथ्य भी अटल है।

सु० और एक अच्छा जीवन ही न्यायपूर्ण तथा सम्मानित होता है, यह भी ठीक है न?

क्रा० हाँ, ठीक है।

सु० - इन पूर्वोक्त पदों को लेकर अब मैं इस प्रश्न का विवेचन करूँगा कि मुझे अये-सवासियो की अनुमति के बिना ही यहाँ से भाग निकलने का प्रयत्न करना चाहिए कि नहीं। यदि भागने की ठीक पाता हूँ, तो अवश्य भागने का प्रयत्न करूँगा। यदि नहीं तो, यही रहूँगा। यही बात तुम्हारी अन्य हतुओं की धन, चरित्र, हानि और वृद्धों को शिक्षा देने का वर्तमान मेरे विचार से ये सारी बातें उस साधारण जतता के सिद्धान्तों में आती हैं, जो अपना बस चलने पर किसी भी व्यक्ति की ठीक उसी प्रकार बिना किसी कारण के जीवन दान देने पर तुल जाती, जिस प्रकार वह उसको मृत्यु-दण्ड देने पर तुल जाती है। अब चूँकि यह विवेचन अभी तक युक्ति-युक्त चलाआ रहा है, केवल एक ही प्रश्न का विश्लेषण करना शेष रह गया है। क्या यहाँ से भागना मेरे लिए ठीक होगा? क्या ऐसा करने के लिए दूसरों की सहायता लेकर उनका कृणी और कृतज्ञ बनना ठीक होगा? यदि ऐसा करना ठीक न हो, तब मेरे यहाँ ठहरने से मृत्यु का सामना करना पड़े या और किसी विपत्ति का तो मुझे उस विपत्ति को किसी गिनती में नहीं लाना चाहिए।

क्रा० मेरे विचार से सुकरात, तुम ठीक ही कह रहे हो - तो फिर अब क्या करें?

मु० • खलो दोनो मिलकर इस प्रश्न का विवेचन करें। मेरे तकों का खण्डन करके यदि तुम मुझे सन्तुष्ट कर सके, तो ठीक है, नहीं तो चुप्पी साध लेना और मुझे अयेन्सवासियों की अनुमति के बिना भाग निकलने के लिए दूसरी बार न कहना। ऐसा करवाने के लिए तुम्हारे इन प्रयत्नों का महत्व मैं अच्छी तरह जानता हूँ परन्तु मुझे अपने व्यक्तिगत धारणा के विरुद्ध नहीं चलाया जा सकता। तो हाँ, मेरी मूल धारणा यही तो और मेरे प्रश्नों का उत्तम से उत्तम उत्तर देने का प्रयास करो।

क्रा० करता हूँ।

मु० क्या यह ठीक है कि हमें कभी भी जानबूझकर कोई अनुचित कार्य नहीं करना चाहिए या यह कि किसी विशेष स्थिति में कर भी लेना चाहिए या जैसा कि मैं अभी बता रहा था कि अनुचित कार्य करना हर स्थिति में सदा ही अपमानजनक और बुरा है? क्या हम पहले से बनाई गई सब मान्यताओं को ठुकरा दें? हम जीवन-भर एक दूसरे के साथ वाद-विवाद करते आए हैं केवल इसलिए कि इस उम्र पर पहुँचकर हम अपने-आप को बच्चों से भी गया गुजरा पाए? या कि बहुमत के बावजूद हर प्रकार के परिणामों को दृष्टि में रखकर पहले कही गई बात की सच्चाई अर्थात् 'अन्याय हर स्थिति में अन्यायी के लिए अनुचित और अपमानजनक होता है' का दृढ़तापूर्ण पक्ष लें? कहो लें कि नहीं?

क्रा० हाँ लेंगे।

मु० तो फिर हम कोई अनुचित कार्य नहीं करना चाहिए।

क्रा० बिल्कुल नहीं।

मु० हाँ, क्राइती, अब बोलो, क्या हमें कोई बुरा कार्य करना चाहिए?

क्रा० कदापि नहीं।

मु० और बहुसंख्यकों की 'खून के बदले खून' वाली धारणा के बारे में अब तुम्हारा क्या विचार है? यह उचित है या अनुचित?

क्रा० अनुचित।

मु० यही न कि किसी का बुरा करना या उसको दुःख पहुँचाना एक ही बात है?

क्रा० बिल्कुल ठीक है।

मु० तो चाहे किसी ने हमारा कितना भी अहित क्यों न किया हो हमें किसी भी दशा में उससे बदला नहीं लेना चाहिए और न बुराई का

बदला बुराई से चुकाना चाहिए, परन्तु जाइतो, तुम जरा इस बात की गहराई को टटोलो और बताओ कि सचमुच अपन मुह की बही को सत्य मानते हो ? क्योंकि जो कुछ हमने सिद्ध किया है, वह आज तक कभी भी बहुमत प्राप्त नहीं कर पाया और न कभी पा सकेगा । इस बात को मानने वाले और न मानने वाले, दोनों के चिन्तन का आधार बिनकूल ही भिन्न भिन्न है और इसी विभिन्नता के कारण वे एक-दूसरे से घृणा करने के सिवा और कर ही क्या सकते हैं ? इन बातों को ध्यान में रखते हुए अब मुझे बताओ कि तुम मेरे मूल सिद्धान्त अर्थात् 'किसी भी स्थिति में किसी को हानि पहुँचाना, बदला लेना, बुराई को बुराई से टालना ठीक नहीं', से सहमत हो और तुम इसको स्वीकार करत हो या नहीं ? और क्या यही बात हमारे वाद विवाद का पूर्वोत्तर पद होगा ? मैं सदा से इसी तथ्य को मानता आया हूँ और आगे भी मानता रहूँगा । यदि तुम इसको अस्वीकार करते हो, तो अपना तक प्रस्तुत करो और हा, यदि तुम्हारे विचार वैसे-के वैसे हैं, तो मैं अगली सीढ़ी चढ़ता हूँ ।

क्र० ' हा, आगे चलो, मेरे विचार वैसे-वैसे ही हैं ।

सु० हा, तो सो मैं अगले विचार को प्रश्न के रूप में प्रस्तुत करता हूँ । क्या मनुष्य को वही कदम उठाना चाहिए, जिसको वह उचित समझता हो ?

क्र० उसको वही कदम उठाना चाहिए, जिसको वह उचित समझता हो ।

सु० यदि यह ठीक है, तो इसका व्यावहारिक रूप क्या होगा ? क्या अयेन्सवासियो की इच्छा के विरुद्ध जेल से भाग निकलने पर मैं किसी का कुछ बिगाड़ता हूँ ? क्या ऐसा करके मैं उन बातों का खण्डन नहीं करता हूँ जिनका कि मेरे द्वारा कुछ भी नहीं बिगड़ना चाहिए ? भागने पर क्या मैं उन सिद्धान्तों को नहीं त्यागता हूँ, जिनको कि हमन न्यायपूर्ण माना है कही क्या कहते हो ?

ना० कुछ समझ में नहीं आता, मैं कुछ कह नहीं सकता ।

सु० ' लो यो समझो । मान लो मैं किसी की अनुमति के बिना ही यहा से भागता हूँ (भले ही इस काम को किसी और नाम से पुकारो) और यहा का कानून तथा सरकार आकर मुझसे यह पूछती है, ' अर सुकरात, यह तो बताओ कि तुम करना क्या चाहते हो ? क्या तुम अपने इस कर्म से अपनी क्षमता के अनुसार कानून और सरकार का तख्ता ही नहीं उलट रहे हो ? क्या ऐसा राज्य कभी टिक सकता है ? क्या ऐसे राज्य का तख्ता पतल नहीं

सकता, जिसमें न्यायोचित निर्णय को वहाँ के नागरिक उखाड़कर कुचल देते हो? इस प्रकार के प्रश्नों का काइतो हमारे पास क्या उत्तर होगा? कोई भी व्यक्ति विशेष कर एक अच्छा कानून के पक्ष में बहुत कुछ कह सकता है। कानून की सत्ता उसके निर्देशों के पालन पर ही आधारित है। उसकी उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। ऐसी बातों के उत्तर में शायद हम यह कहें, “हा, परन्तु राज्य ने हमें हानि पहुँचाई है और हमारे साथ अन्याय किया है।” मान लो कि मैं ऐसा ही उत्तर देता हूँ?

का० ठीक है, फिर ?

सु० फिर वही कानून उत्तर देगा, “सुकरात, क्या हमारे बीच यही समझौता था ? क्या तुम्हें राज्य द्वारा दिए गए दण्ड का पालन नहीं करना चाहिए था ?” और यदि य शब्द सुनकर मैं किसी प्रकार का विस्मय प्रकट करूँ, तो वह कानून शायद यो कहेगा, ‘सुकरात भाई फाड़-फाड़कर क्या देखते हो उत्तर दो, तुम तो प्रश्नोत्तर करने के आदी हो। यह तो बताओ कि तुम्हें हमसे ऐसी कौन सी शिकायत है जिसके आधार पर तुम्हारे हाथों हमारा और राज्य का नाश सम्भ्य माना जाए ? सर्वप्रथम हमने क्या तुम्हें जन्म नहीं दिया ? हमारी सहायता से ही तुम्हारे माता पिता की शादी हुई और तुम उत्पन्न हुए। बताओ तुम्हें उन कानूनों पर कोई एकराज है, जो कि शादी को नियमित करते हैं ?” मेरा उत्तर नहीं के सिवा और हो भी क्या सकता है ? “जो बच्चे उत्पन्न होने के पश्चात् उसके पालन-पोषण और उसकी पढ़ाई लिखाई को नियमित करते हैं, जिनके अधीन तुमने भी शिक्षा पाई, क्या शिक्षा-सम्बन्धी वे कानून उचित नहीं जिनके अनुसार तुम्हारा पिता तुम्हारे संगीत” और व्यायाम की शिक्षा देने पर बाध्य हुआ ?” मेरा उत्तर तो ‘हाँ’ ही होगा। वह कहेगा “तो हा, यदि तुम्हारा जन्म, तुम्हारा पालन पोषण और तुम्हारी शिक्षा हमारे द्वारा ही हुई है तो क्या तुम इस बात से इन्कार कर सकते हो कि सर्वप्रथम तुम हमारी ही सन्तान हो, हमारे ही गुलाम हो, ठीक वैसे ही जैसे कि तुमसे पहले तुम्हारे माता-पिता थे ? और यदि यह सत्य है, तो तुम हमारे साथ बरा-बरी नहीं कर सकते और तुम्हें हमारे साथ वैसे ही व्यवहार करने का कोई अधिकार नहीं, जैसा कि हम तुम्हारे साथ करते हैं। यदि तुम्हें अपने पिता या मालिक (यदि तुम्हारा कोई हो तो) के हाथों कोई हानि पहुँच या वे तुमको सिढ़कें, मारें-गोटें, तो क्या तुम्हें बिलकुल वैसे ही उनसे बदला लेने का कोई अधिकार है ? नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। इसी प्रकार यदि हम तुम्हें नष्ट करना उचित समझते हैं, तो क्या तुम्हें यह अधि-

कार है कि तुम जहा तक हो सके, बदले में हमारा और अपने देश का विनाश करो ? अरे सद्गुणों के प्रचारक ! क्या तुम अपनी इस हरकत को उचित ठहराने का ढोंग रचोगे ? क्या तुम्हारे जैसा दार्शनिक यह समझने में असफल रहा है कि हमारा देश हमारे माता पिता या किसी भी अन्य पूर्वज से ज्यादा मूल्यवान, बढ चढकर और कहीं ज्यादा पवित्र है ? क्या तुम यह नहीं समझ पाए कि देवताओं और बुद्धिमानों की दृष्टि में स्वदेश का सम्मान बहुत ही ज्यादा होना चाहिए ? कि क्रोध के समय इसको शान्त करना चाहिए ? इसे माता पिता से कही ज्यादा समझकर तुम्हें सम्मानपूर्वक और नम्रतासहित इससे प्रार्थना करनी चाहिए । तुम्हें या तो इसे मनाकर अपने पक्ष में मोड़ लेना चाहिए या इसकी आज्ञा का पालन करना चाहिए । जब देश तुम्हें दण्ड देता है, जेल में ठूसकर या कोड़े मारकर, तो तुम्हें इसकी चुपचाप सहना चाहिए । यदि इसके लिए रणक्षेत्र में घायल होना पड़े या जान से हाथ धोना पड़े तो उफ तक नहीं करनी चाहिए । एक नागरिक के रूप में कोई अपने स्थान को न छोड़े, न पीछे हटे और न किसी के सामने झुके, बल्कि जहा कहीं भी वह हो रणक्षेत्र में, अदालत में या और कहीं, उसे अपने प्रदेश अथवा देश के नियमों के अनुसार ही चलना चाहिए । ऐसा न करने से पहले उसे अपने देश का न्याय के प्रति दृष्टिकोण बदल देना होगा । वह माता पिता के साथ हिंसात्मक वर्ताव नहीं करता अतः उसके लिए देश के साथ ऐसा वर्ताव करना कदापि उचित नहीं ।” क्यों क्राइतो, इन बातों का हमारे पास क्या उत्तर है ? कानून का यह कथन ठीक है कि नहीं ?

आ० हा, तो ठीक ही तो है ।

सु० : आगे चलकर यही कानून कहेगा, “हे सुकरात, सब पूछो तो तुम्हारे भागने के प्रयास से हमारा अहित होगा । हमने तुम्हें जन्म दिया, पाला पोसा, शिक्षा दी और तुम्हारे साथ साथ दूसरे सभी नागरिकों को अपने पास उपलब्ध सभी अच्छी चीजों में से हिस्सा दिया । हम अथेन्सवासियों को दी जाने वाली छूटों के आधार पर इतना भी घोषित करते हैं कि यदि कोई नागरिक दालिग होने पर, अपने नगर के सौतरी-तरीफों को देखकर, कानून को समझकर, हमें पसन्द न करे, तो वह अपनी इच्छानुसार अपनी सम्पत्ति लेकर कहीं भी जा सकता है । इनमें से कोई भी एक कानून उसको मना नहीं करेगा और न उसकी योजना में कोई बाधा ही डालेगा । कोई भी व्यक्ति, जो हमें या इस नगर को पसन्द नहीं करता, जो किसी उपनिवेश या कहीं और निवास करना चाहता है, अपनी सम्पत्तिसहित

यहां से कूच कर सकता है; परन्तु जो व्यक्ति हमारे राज-काज तथा न्याय-पद्धति से भली भांति परिचित होते हुए भी यहीं निवास करता हो, वह अप्रत्यक्ष रूप से हमारे साथ यह प्रण करता है कि वह सदा हमारी आज्ञा का पालन करेगा जो हमारी आज्ञा का पालन नहीं करता, हमारे विचारानुसार उसकी भूल तिगुनी है। पहली यह, कि हमारी आज्ञा भग करके वह अपने जन्मदाता की आज्ञा भग करता है। दूसरी यह, कि वह अपने शिक्षक की आज्ञा को भग करता है। और तीसरी यह, कि वह स्वयं दिए गए ध्वज को भी भग करता है और हमारी आज्ञा को भग करके वह हमें यह भी नहीं दिखाता कि यह आज्ञा अन्यायपूर्ण है। हम इस विषमता को किसी पर सादते तो नहीं, बल्कि हम उस व्यक्ति के लिए दो रास्ते रख छोड़ते हैं। या वह हमारी आज्ञा का पालन करे या अपने दृष्टिकोण से हमें सन्तुष्ट करे। यह हमारी धारणा है। वह कोई भी रास्ता न अपनाये, तो हम क्या करें ?

“तो हाँ, सुकरात, यदि तुम अपने मन की वरते हो तो उपर्युक्त सभी आरोप तुम पर लग जायेंगे और यह बात समस्त अथेन्स में, विशेषकर तुम पर ही लागू होती है।” मान लो, अब मैं उनसे पूछता हूँ कि विशेषकर मुझ पर ही क्यों ? तो उनका उत्तर बहुत ही कठोर होगा, परन्तु उचित भी कि विशेषकर मैंने ही उस प्रण को शिरोधार्य किया है। उनका तर्क यों होगा, “हे सुकरात, यह तो प्रमाणित ही है कि तुम्हें यह नगर और हम कभी बुरे नहीं लगे। सभी अथेन्सवासियों में से यदि कोई यहाँ निरन्तर रहता आया है, तो वह तुम्हारे सिवा और कोई नहीं। तुम इस नगर को कभी नहीं छोड़ते, इसलिए तुम्हें यह अवश्य ही बहुत प्यारा होगा। तभी तो खेलों को देखने के लिए भी तुम केवल एक बार नगर छोड़कर इस्थमस के सिवा और कहीं भी नहीं गए। सैनिक सेवाओं को पूरा करने के अतिरिक्त तुम और कभी भी दूसरे स्थान पर नहीं गए और दूसरों की भांति तुमने कभी यात्रा भी नहीं की। दूसरे राज्यों और उनके कानूनों से परिचित होने के लिए तुम कभी उत्सुक न थे। तुम्हारा लगाव सदा ही हमसे और हमारे राज्य से रहा। हम सदा ही तुम्हारे विशेष कृपापात्र रहे और हमारे शासन से तुम सदैव सन्तुष्ट रहे, जिस बात का प्रमाण यह है कि तुमने इसी नगर में अपने बच्चों को जन्म दिया। यदि तुम्हारी इच्छा होती तो मुकद्दमे के दौरान तुम देशनिकाला ही अपना दण्ड निर्धारित करवाते। उस समय वही शासन तुम्हें विदेश जाने देता, जो कि अब तुम्हें छोड़ने के लिए तैयार नहीं। परन्तु उस समय तो तुमने यही बतलाया कि तुम मृत्यु को देशनिकाले से

नागरिक तुम्हें बानून तोड़ने वाले अपराधी की दृष्टि से देखेंगे और इस प्रकार तुम यही प्रमाणित करोगे कि यहाँ के न्यायाधीशों ने तुम्हें यदि अपराधी ठहराया तो वह ठीक ही था। वे यही समझेंगे कि जो व्यक्ति बानून भंग कर सकता है, वह अज्ञानी जनता और नवयुवकों की बुद्धि भी भ्रष्ट कर सकता है। तो क्या सुकरात, तुम गुणवान् व्यक्तियों तथा सुशासित नगरों से भाग निकलोगे? क्या वह जीवन भी कोई जीवन होगा? सुकरात, क्या तुम बेशर्मा से उनके पास जाकर उनसे नाता जोड़ोगे? उनको तुम क्या समझाओगे? यही न कि सत्यम्, न्याय, संस्थाएँ और कानून ही मनुष्य की उत्तम सम्पत्ति हो सकती है? क्या तुम्हें ऐसा कहना शोभा देगा? नहीं, बिलकुल नहीं। और यदि तुम सुशासित राज्यों को छोड़कर श्राद्धों के मित्रों के पास थेस्सली जैसे अव्यवस्थित तथा दुराचार-ग्रस्त राज्य में चले जाते हो, तो वहाँ के लोग तुम्हारे जेल से भागने की वेहूदा घटनाओं से भरपूर कहानी को सुनकर आनन्द लेंगे। किस प्रकार तुमको दकरी के चमड़े में लपेटा गया या किस प्रकार तुम्हारा वेश बदलकर अन्य भगोड़ों की भाँति तुम्हारी काया पलट की गई, यह सब सुनकर वे खूब मजा लगे। लेकिन उनमें से क्या एक भी ऐसा न होगा, जो तुम्हें यह याद दिलाए कि सुकरात, इस बूढ़ी अवस्था में कुछ दिन और जिन्दा रहने की व्यर्थ लिप्ता में आकर तुम्हें अपने पवित्र कानूनों को तोड़ने दृष्टशर्म नहीं आई? हाँ, यदि तुम उनको प्रसन्न रखने में सफल रहे, तो शायद कोई भी ऐसे प्रश्न न पूछे, परन्तु यदि कोई आपसे बाहर हो, तो तुम्हारी मिट्टी पलीद कर देगा। तुम वहाँ जीवित तो रहोगे, लेकिन कैसे? सभी की चापलूसी करनी होगी, जीहूजूगी करनी होगी। और तुम्हारा घघा? थेस्सली में बैठकर खाना और पीना। जैसे तुमने भोजन के लिए ही विदेश अपनाया हो। और फिर न्याय तथा गुणों के बारे में तुम्हारी सद्भावनाओं? क्या होगा? मान लिया कि तुम अपने बच्चों के लिए जीवित रहना चाहते हो तुम उन्हें पालना चाहते हो, शिक्षा देना चाहते हो, तो क्या उनको अपने साथ थेस्सली लेकर उन्हें अथेन्स की नागरिकता से विच्छिन्न करोगे? उनको तुमसँ यही वरदान मिलेगा क्या? वही तुम्हारी यह धारणा तो नहीं कि तुम्हारे जीत-जी (भले ही तुम उनसे दूर क्यों न रहो) यहाँ पर उनकी दख रेख और लिखाई पढाई ज्यादा अच्छे ढंग से होगी, क्योंकि उस स्थिति में तुम्हारे मित्र उनका ध्यान रखेंगे? वही तुम ऐसा तो नहीं सोचते कि तुम्हारे थेस्सली में रहने से तुम्हारे मित्र उनका ध्यान रखेंगे और यदि तुम्हारी मृत्यु हो गई तो उनका ध्यान नहीं रखा जाएगा? नहीं सुकरात, ऐसा नहीं

होगा। यदि तुम्हारे साथ मित्रता का दावा करने वालों में जरा भी मान-वना हो, तो वे अवश्य ही किसी भी स्थिति में, तुम्हारे बच्चों का ध्यान रखेंगे।

“इसलिए मुकरात, तुम हमारी सुनो। हमारी, जिन्होंने कि तुम्हें जन्म दिया, पाला और पोसा है। न्याय को त्याग कर सत्ता और जीवन के मोह में न डूबो। सर्वप्रथम न्याय की सोचो, तभी परलोक में जाकर देव-जनों के सम्मुख तुम क्षम्य दिखाई दोगे। क्राइनों के बहने पर चलने से न तुम, न तुम्हारा कोई सम्बन्धी इस ससार अथवा परलोक में ही ज्यादा सुखी, पवित्र या सत्पथ का यात्री बन सकता है। अभी तुम कानून का नहीं, मनुष्य का शिकार बनकर हममें गिछड़ रहे हो। तुम्हारा स्वल्प एक कुकर्मों का न होकर, एक निर्दोष, दुखी सज्जन का है, परन्तु यदि तुम बुराई के बदले बुराई करने और खून के बरते खून लेने पर तुल जाने हो, हमें दिए बच्चों को तोड़ते हो और स्वयं को, अपने मित्रों को, अपने देश को और हम कानूनों को हानि पहुंचाते हो, तो हम तुम्हारे जीते-जी तुमसे नाराज रहेंगे, क्योंकि ये सभी वस्तुएं ऐसी हैं कि इनकी ओर तुम्हें आंख उठाकर भी नहीं देखना चाहिए। इसके अतिरिक्त हमारे दूसरे बन्धु अर्थात् परलोक के कानून तुम्हांगे एक शत्रु की सी दुर्गति करेंगे, क्योंकि उनको मालूम ही होगा कि तुमने हमें नष्ट करने में कोई कसर बाकी न छोड़ी। इसलिए मुकरात, हमारी सुनो, क्राइनों की नहीं।”

प्रिय क्राइनों, यही यह आवाज है, जो कि एक रहस्यवादी साधक के कानों में सुनाई पड़ने वाली वासुरी की गान के समान मेरे कानों में गूँज रही है। यह गुंजन ऐत है कि मैं कोई दूसरी आवाज सुनने में बिलकुल असमर्थ हूँ। मैं जानता हूँ कि जो कुछ तुम फिर से कहोगे, धकार ही होगा, फिर भी यदि तुम कुछ कहना चाहते हो तो कहो।

क००. नहीं, मुकरात। कुछ नहीं।

स००. तो फिर मुझे मेरे हाल पर छाट दो, ताकि ईश्वर के निर्देशानुसार ही उनकी दृष्टि पूरी करूँ।

फएदो

यह सुकरात का अन्तिम सवाद है। वह कारावास में है और सूर्यास्त होने पर उसको विष पीना है। दिन भर अपने मित्रों के साथ आत्मा की अमरता पर विचार विमर्श करते हुए वह कहता है कि ससार मायावी है। हमारी ज्ञानेन्द्रियाँ हमें वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति में बाधक बनती हैं। मनुष्य जन्म पाकर हमारा परम कर्तव्य दिव्य ज्ञान की प्राप्ति तथा आत्मा को माया के बन्धनों से मुक्त करना है। आत्मा अजर और अमर है। इन्हीं मन्तव्यों को युक्ति युक्त तर्कों तथा उदाहरणों की सहायता से वह अपने मित्रों को समझाता है और यही विचार प्लेटो के द्वैतवाद की आधार शिला है।

सूर्यास्त होने पर सुकरात शान्तिपूर्वक विषपान करके अमर गति को प्राप्त हुआ।

पात्र सुकरात, क्राइतो, सिमिअस, सबेस, आपोनीदोरस तथा कारावास का कर्मचारी। (सवाद का वृत्तान्त फएदो फलिअस निवासी एलैक्रातेस को सुनाता है)

दृश्य सुकरात का कारावास।

स्थान - फलिअस, जहाँ फएदो एलैक्रातेस को सुकरात की अन्तिम बातें सुनाता है।

एलैक्रातेस फएदो, क्या तुम उस दिन सुकरात के पास जल में थे, जब कि उसने विष पिया ?

फएदो हा, मैं वही था।

एलै मैं उसकी मृत्यु के बारे में सुनना चाहता हूँ। अपने अन्तिम क्षणों में उसने क्या कहा ? इतना तो हमें मालूम हुआ है कि वह विष पीने

से मर गया, परन्तु इसके अतिरिक्त किसीको कुछ भी मालूम नहीं, क्योंकि अब कोई भी फलिअसनिवासी अथेन्स नहीं जाता और बहुत समय से कोई अथेन्सवासी भी इस ओर नहीं आया। इसी कारण हमें सही सूचना न मिल सकी।

फए० : क्या तुमने मुकुदमे की कार्यवाही के बारे में कुछ नहीं सुना ?

एखे० : हा, मुकुदमे का वृत्तान्त तो हमने किसी से सुन लिया, परन्तु हम यह समझ न पाये कि दण्ड घोषित होने पर उसको तुरन्त न मारकर, एक सम्बन्धित समय के बाद क्यों मारा गया ? इसका कारण क्या था ?

फए० : वह तो संयोगवश ही हुआ। जिस दिन उसका मुकुदमा चला उससे एक दिन पहले अथेन्सवासियों द्वारा देलोस भेजे जाने वाले जहाज की सेहराबन्दी हुई थी।

एखे० : कैसा जहाज ?

फए० : अथेन्स की परम्परा के अनुसार थेसेअस^१ ने उन चौदह युवकों सहित इसी जहाज में फ्रीट के लिए प्रस्थान किया था। वहाँ उसने अपने साथ उनको भी बचाया। कहा जाता है कि उस समय उन्होंने अपोलो (देवता) को बचन दिया था कि यदि वे बच निकले तो वे प्रति वर्ष देलोस को एक धर्म प्रचारक भडल भेजा करेंगे और यह प्रथा अब भी चली आ रही है। देलोस तक आने-जाने की जलयाना का समस्त काल पवित्र माना जाता है। इस काल का आरम्भ उस दिन से माना जाता है, जब कि अपोलो के पादरी द्वारा उस जहाज का अभिषेक किया जाता है और इस काल में अपराधियों की फाँसी चढ़ाकर नगर को अपवित्र नहीं किया जाता। कभी-कभी विरुद्ध हवाएँ जहाज को रोकती हैं। ऐसी स्थिति में आने-जाने में बहुत ही समय लगता है। जैसा कि मैं कह रहा था जहाज का अभिषेक मुकुदमा चलने से एक दिन पहले हुआ था यही कारण था कि मुकरात जेल में पड़ा रहा और दण्ड घोषित होने के बहुत समय बाद तक उसको मारा न गया।

एखे० : फएदो, वह किस ढंग से मरा ? उस समय क्या कुछ कहा गया ? क्या किया गया ? उसके मित्रों में से कौन-कौन उसके पास था ? कहीं अधिकारियों ने उनके वहाँ रहने पर रोक तो नहीं लगाई जिससे मरते समय उसके पास कोई मित्र न रहा हो ?

फए० : नहीं-नहीं उनमें से तो बहुत सारे उसके पास थे।

एखे० : यदि तुम्हें कोई काम न हो, तो कृपया जितनी भी बारीकी से तुमसे हो सकता है उस घटना का वर्णन करो।

फए० नहीं, मुझे तो कुछ भी नहीं करना है। मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करने का प्रयास करूँगा। चाहे मैं स्वयं सुवरात के बारे में बोसूँ या किसी दूसरे को उसके बारे में बताते सुनूँ। उसकी स्मृति सदा ही मुझे असीम हर्ष प्रदान करती है।

एखे० तुम्हारे सुनने वाले भी इसी धरणा के हैं। मुझे आशा है कि तुम बहुत ही बारीकी से इस घटना का वर्णन करोगे।

फए० उसके पास बैठकर मुझे एक अनोखा अनुभव हो रहा था। मैं तनिक भी महसूस न कर पाया कि मैं एक मित्र की मृत्यु पर उपस्थित हूँ। इसी कारण ऐमेक्रातेस, मेरे मन में उसके प्रति दया भी न आई। वह ऐसी निर्भीकता से मरा, उसके शब्द और उसकी चाल इतनी कुत्सीन और शानदार थी कि मानो उसको परमानन्द प्राप्त हुआ हो। 'सुवरात, सुम घम्य हो।' मैंने मन ही मन कहा। उसका परमोक्त सिधारना बिना किसी दैवी बुलावे के नहीं हो सकता था और देवनोक में पहुँचकर (यदि ऐसा होता हो) वह प्रसन्न रहगा, ऐसी भावनाओं के कारण ही मुझे उस पर दया न आई। जब कि उस समय दया का आना बहुत स्वाभाविक था। परन्तु हा, उस दिन मुझे उस आनन्द का अनुभव न हो सका, जिसका कि प्रायः दर्शन-सम्पन्नी वार्ता से मुझे हुआ करता है (हमारी वार्ता का विषय दर्शन ही था) मैं प्रसन्न तो था, परन्तु उस प्रसन्नता में खेद का एक विचित्र मिश्रण था, क्योंकि मन में यह बात घूम घूमकर आती थी कि अब उसे तुरन्त ही मरना है। इस मिश्रित भावना का अनुभव सभी कर रहे थे। हम बारी-बारी से हसते और रोते थे। विशेषकर भावुक आपोलादोरस तुम्हें तो मालूम ही है कि वह किस प्रकार का आदमी है।

एखे० हा, उसे खूब जानता हूँ।

फए० वह तो बिल्कुल आपे से बहार हो गया और मैं तथा दूसरे शोकग्रस्त थे।

एखे० कौन-कौन उपस्थित था ?

फए० अथेन्सवासियो में से अपोलोदोरस के अतिरिक्त क्राइसोबुसस और उसका पिता क्राइतो, हेरमोगेनेस, एपिगेनेस, एस्चिनेस, अन्तिथनेस उपस्थित थे। इसी प्रकार फएअनिआ की नगर पालिका के क्षेत्र से स्तेसिप्पुस मनेखेनुस और कुछ दूसरे सज्जन भी थे। जहाँ तक मुझे याद है, प्लेटो बीमार था।

एखे० क्या कुछ अजनबी भी वहाँ थे ?

फए० हा, वे तो। थेब्स का सिम्मअस, सथेस और फएदेन्स

और मेगारा बासी एउकलिद तथा ते,सिमोन भी आये थे ।

एखे : क्या अरिस्तिप्पुस तथा क्ल्युम्ब्रोनुस भी आये थे ?

फए : नहीं, सुना कि वे अएगिना मे थे ।

एए : और भी कोई था ?

फए : मेरे ख्याल से बस इतने ही थे ।

एखे : अच्छा, तुम्हारी बातों का विषय क्या था ?

फए : मैं आरम्भ से ही बताऊंगा और सारे वार्तालाप को इहराने का प्रयत्न करूंगा । हम प्रातः होते ही उस स्थल पर इकट्ठे हुआ करते थे, जहां कि मुकद्दमे की कार्यवाही चली थी । वह जेल के निकट ही है । जेल का फाटक सवेरे ही नहीं खुलता था, इसलिए फाटक खुलने तक हम उसी स्थल पर आपस में बातचीत करते हुए प्रतीक्षा किया करते थे । फिर अन्दर जाकर हम प्रायः सारा दिन सुकरात के साथ ही बिताते थे । अन्तिम प्रातः की हम नियत समय से कुछ पहले ही इकट्ठे हो गये, क्योंकि हमने गई शाम को ही जेल छोड़ते समय सुना था कि देलोस से वह पवित्र जहाज लौटा है, इसलिए हमने उसी निश्चित स्थान पर कुछ सवेरे ही मिलने की व्यवस्था की थी । हमारे वहां पहुंचने पर, जेलर ने फाटक खोला, परन्तु हमारे अन्दर जाने के बजाय वह स्वयं ही बाहर धाया और सूचना दी कि फिर से न बुलाए जाने तक हमें वही प्रतीक्षा करनी होगी, क्योंकि 'एकादश' सुकरात के पास थे और वे उसकी जजीरें खोल रहे थे । वे उसे यह आदेश भी सुना रहे थे कि उसकी मृत्यु उसी दिन होनी है । अन्दर जाकर जेलर जल्दी ही वापस लौटा और हमें अन्दर आने को कहा । हम भीतर चले गये और देखा कि जजीरों को बस खोला ही गया है । जानधिप्पे, "तुम तो उसे जानते ही हो, उसके बच्चे को गोद में लिए उसके पास ही बैठी थी । हमें देखते ही उसने रोना आरम्भ किया और कहने लगी (जैसे कि स्त्रियों की आदत है), "यह वह दण है, जब आप अपने मित्रों के साथ और वे आप-के साथ अन्तिम भेंट करेंगे ।" इस पर सुकरात क्राइतो की ओर मुड़ा और उससे कहा, "क्राइतो, इसको जरा धर तो पहुंचाओ ।" अतः क्राइतो के कुछ नोकर उसे वैसे ही रोते-बिलखते छाती पीटते, वहां से ले गए । जब वह चली गई, तो सुकरात ने छाट पर बैठते हुए नीचे झुककर अपनी टांगों को रगड़ा और कहने लगा, "छुशी भी क्या निराली वस्तु है । इस-का दुःख के साथ कितना अधभूत सम्बन्ध है ! ये दोनों एक-दूसरे के विलोम माने जाते हैं, क्योंकि एक ही समय एक ही साथ वे अनुरूप के पास नहीं रहते, परन्तु फिर भी इनमें से एक का अनुसरण करने वाले को धिक्का

होकर दूसरे को भी ग्रहण करना पड़ता है। इनके शरीर तो दो हैं, परन्तु एक ही सिर से जुड़े हुए हैं। मुझे विश्वास है कि यदि एसोप^१ को इनका ध्यान होता, तो वह अवश्य ही इनके बारे में एक ऐसी कथा लिखता जिस में वह ईश्वर को इन दोनों के परस्पर सघर्ष को निपटाने का प्रयत्न करते दिखाता, परन्तु ऐसा न था। सबने पर उसने इनके सिर मिला दिए। यही कारण है कि जब इनमें से एक को आना होता है, तो दूसरा भी उस के पीछे होता है, जैसा कि मैं स्वयं अपने अनुभव से जानता हूँ। मेरी टांगों में जजीरी से पीड़ा होने के बाद अब उनके उतरते ही मुझे प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है।”

इस पर सेबेस ने कहा, मेरे लिए कितनी खुशी की बात है कि आपने एसोप का नाम लिया। इससे मुझे एक प्रश्न याद आया है—यह प्रश्न बहुतों ने पूछा है और मुझसे कवि एवेनस ने यही प्रश्न परसो पूछा था। वह अवश्य ही यह प्रश्न फिर पूछेगा। इसलिए यदि आपकी इच्छा हो कि मैं उसके लिए उत्तर तैयार रखूँ तो कृपया यह तो बताइये कि मैं उसे क्या उत्तर दूँ? वह यह जानना चाहता है कि आप आजकल जेल में बंटे बंटे एसोप की कथाओं का पक्ष रूपांतर क्यों लिख रहे हैं और साथ ही अपोनी के सम्मान में वह स्तुति भी क्यों लिखी जब कि आपने आजीवन कभी पञ्च की एक पंक्ति भी नहीं लिखी?”

मुकरात ने उत्तर दिया कि एवेनस से सच्ची बात ही कहना। सच तो यह है कि मुझे उमके साथ या उसकी कविता के साथ स्पर्धा करने का कोई इरादा नहीं। जहाँ तक मैं जानता हूँ बँसा करना कोई आसान काम नहीं। मैं केवल यह देखना चाहता हूँ कि क्या मैं अपने अनेक स्वप्नों के फल के प्रति अपनी शब्दाओं को दूर कर सकता हूँ कि नहीं। जीवन भर मुझ प्रायः स्वप्नों में सनेत मिलते रहे कि मुझे संगीत रचना करनी चाहिए। यही स्वप्न मुझे कभी एक रूप में, तो कभी दूसरे में प्रकट होता रहा, परन्तु प्रत्येक बार यही सकेत मिलता या लगभग ऐसे ही शब्द सुनने को मिलते कि ‘मुकरात! तुम संगीत’ की ओर ध्यान दो और स्वर रचना करो।’ आज तक मैं यही समझता रहा कि ये सकेत मुझे ‘दर्शन’ के अध्ययन के लिए ही प्रोत्साहित तथा बाध्य करते हैं, क्योंकि ‘दर्शन’, जिसका मैं आजीवन अनुसरण करता आया हूँ, सर्वोत्तम तथा महानतम संगीत है। मैं यही समझा कि स्वप्न मुझे यही कार्य करने को कहते हैं, जो मैं पहले से ही कर रहा हूँ। ठीक उसी प्रकार, जैसे दशक, दौड़ के एक प्रतियोगी को दौड़ने के लिए कहते हैं जबकि वह दौड़ ही रहा होता है। परन्तु मुझे अपने विचारों पर

पूरा विश्वास न था। मुझे ऐसा लगा कि हो न हो, संगीत का अभिप्राय संगीत के लोक प्रचलित अर्थ से ही है। अब मृत्युदण्ड घोषित होने के बाद त्योहार के कारण दण्ड भुगतने में कुछ विलम्ब हुआ। इस अवसर को वरदान मानकर मैंने सोचा कि उस द्विविधा से मुक्ति पाने के लिए स्वप्नों के आदेशानुसार मुझे मरने से पूर्व कुछ पद्यों की रचना करनी ही चाहिए। पहले मैंने त्योहार के इष्टदेव के सम्मान में एक स्तुति लिखी और फिर यह सोचा कि वास्तविक कवि बनने के लिए केवल शब्दों का जाल रचना ही काफी नहीं, कुछ कहानियों की रचना भी की जानी चाहिए, परन्तु मैं रचना-कुशल नहीं, इसलिए मैंने एसोप की कुछ कथाओं को लेकर उनका पद्य-रूपान्तर लिख दिया, क्योंकि सबसे पहले मुझे उसीका विचार आया और उसकी वे रचनाएँ मेरे पास थी और वे मुझे अच्छी तरह मालूम थी। सेबेस, तुम ये सारी बातें एवेनस से कहना और उससे प्रसन्न रहने को कहना। उससे यह भी कहना कि यदि वह बुद्धिमान हो तो मेरे पदचिह्न पर चलने में विलम्ब न करे और यह भी कि आज मेरा जाना निश्चित ही है। अवेन्सवासियों की इच्छा जो ठहरी।

सिमिमस ने कहा, 'कौसा सन्देश और किस आदमी को। मैं उससे प्रायः मिलता रहा हूँ। जहाँ तक मैं उसको समझता हूँ, यह कहे देता हूँ कि वह आपकी राय को केवल विवशता की स्थिति में ही अपना सकता है।

'क्यों, एवेनस एक दार्शनिक नहीं? सुकरात ने पूछा।'

'मेरे ख्याल में तो है', सिमिमस ने कहा।

'तब वह या दार्शनिक के स्वभाव वाला अन्य कोई व्यक्ति मरने का इच्छुक हो सकता है, परन्तु हाँ, वह आत्महत्या नहीं करता, क्योंकि ऐसा कर्म विद्यान के विरुद्ध है।'

इसी समय उसने अपने शरीर की स्थिति बदल दी और अपनी टांगों को खाट से नीचे करके जमीन पर रख दिया और बाकी बातचीत उसने बैठकर ही की।

अब सेबेस ने "पूछा, आप ऐसा क्यों कहते हैं कि मनुष्य को आत्महत्या नहीं करनी चाहिए और एक दार्शनिक को मरने के लिए तत्पर रहना चाहिए?"

सुकरात ने सेबेस और सिमिमस को उत्तर देते हुए कहा, 'तुम दोनों फिलोलाउस के शिष्य हो। क्या तुमने उसको कभी भी इस विषय पर बोलते नहीं सुना?'

"सुना तो है, परन्तु सुकरात, उनकी भाषा अस्पष्ट थी।"

“मेरे शब्द भी उसी के शब्दों की प्रतिवचन मात्र हैं। जो कुछ मैंने सुना है, मैं सोचना क्षण और

सूर्यास्त के बीच मुझसे और वीन-सा भला कार्य हो सकता है ?”

“हां तो फिर योलिए कि आत्महत्या को अवैध क्यों मानें ? मैंने यही बात निश्चित रूप से फिलोलाउस के मुख से भी सुनी है, जबकि वे हमारे साथ धेम्म में ठहरे हुए थे। यही फिलोलाउस, जिनका बारे में आप अभी पूछ रहे थे। उनसे अतिरिक्त और भी है, जो इसी मन का मानत है परन्तु मैं उनकी बातों का अभिप्राय कभी भी समझ न पाया।”

गुतरास ने उत्तर दिया, “धीरज रखो, इन बातों का समझने का दिन भी आएगा। मेरे विचारानुसार तब इसी बात पर विस्मय हो कि जब अन्य बुरी बाने किसी विशेष स्थिति में कुछ व्यक्तियों के लिए भली हो सकती है, तो मनुष्य की बात एक अपवाद क्यों है ? यदि मनुष्य की भलाई मनुष्य ही निहित है तो उसकी स्वयं अपना उपयोग करने में क्या आगति है जो उस दूसरे ही कारणों की प्रतीक्षा परनी पड़ती है ?”

‘विलकुल यही’ सेवेस ने धीरे से हस कर अपने प्रान्त की ओर बोली-तियाई में कहा।

‘मैं मानता हूँ कि मेरा पचन में असमर्थ है, परन्तु अन्त में शायद कोई वास्तविक असमर्थता प्रतीत न हो। गुप्त रूप से प्रचारित एक मत के अनुसार मानव एक कौड़ी है, जिसमें दरवाजे खोलकर भागने का अधिकार नहीं। यह एक गूढ़ रहस्य है, जिसमें मैं स्वयं भी प्रकाश नहीं पाया, फिर भी मेरा यही विश्वास है कि हमारे संरक्षक देवता ही हैं और हम उनकी सम्पत्ति हैं। क्या तुम इस मत को नहीं मानते ?”

“हां, विलकुल मानता हूँ”, सेवेस ने कहा।

‘अच्छा यदि तुम्हारी निजी सम्पत्ति में तो, उदाहरणार्थ कोई बैल या गधा स्वयं को मारने का साहस करे, जबकि तुमने उसको मारने के लिए अभी अपना इरादा प्रकट न किया हो, तो क्या तुम्हें उस पर शोध नहीं आएगा और यदि तुम्हारा बस चले तो क्या तुम उसको दण्ड नहीं दोगे ?”

“अवश्य दूंगा”, सेवेस ने कहा।

‘हां, यदि इस समस्या को भी इसी दृष्टिकोण से परखें, तो दर्जना न होगा कि मनुष्य को आत्महत्या न कर तब तक प्रतीक्षा करनी चाहिए जब तक कि ईश्वर न बुलाए, जैसे कि अब हमने मुझे बुलाया है।”

सेवेस ने उत्तर दिया, "हा सुकरात, जो कुछ आप कहते हैं, वह ठीक हो लगता है, परन्तु अभी आपने इस मत को प्रकट किया कि एक दार्शनिक को मरन का इच्छुक होना चाहिए और अब आप इस सत्य से मिलत-जुलते सिद्धांत का बान करत हैं कि ईश्वर ही हमारा सरक्षक है और हम उसकी सम्प्राप्त। इन दोनों मतों का मेल कैसे हो सकता है? ज्ञानी जब उस कार्य को त्याग दें, जिसमें उनका प्रशासन सर्वश्रेष्ठ शासकों अर्थात् देवताओं द्वारा हो रहा हो, तो यह कोई बुद्धिमानी की बात नहीं। निश्चय ही कोई भी ज्ञानी व्यक्ति ऐसा नहीं सोच सकता कि देवताओं के निरीक्षण से स्वतंत्र होन पर वह उनसे कहीं अधिक अच्छी तरह स्वयं अपना ध्यान रख सकता है। हो सकता है, एक मूर्ख ऐसा सोचे कि अपने सरदाय से भागकर मैं फायदे में रहूँगा। उसको यह ध्यास नहीं रहता कि उसका कर्तव्य उस भलाई से दूर न भागना तथा अपन स्थान पर टिककर रहना ही है। वह यह भी नहीं समझता कि भाग निकलने में उसको कोई लाभ नहीं। जो ज्ञानी हो, वह सदा ही अपने से ज्यादा ज्ञानवान् के निकट रहना चहेगा। तो हा, सुकरात, यह तर्क अभी नहीं गई बात कि विरुद्ध दिखाई देता है, क्योंकि इस दृष्टिकोण के अनुसार मृत्यु के समय ज्ञानवान् को दुःखी तथा मूर्ख को प्रसन्न होना चाहिए।"

सेवेस की उत्सुकता को देखकर सुकरात प्रसन्न होता दिखाई दिया। अब हमारी ओर मुड़कर उसने कहा, 'यह व्यक्ति सदा ही पूछताछ करता फिरता है और किसी बात को सुनकर सहज ही सतुष्ट नहीं होता।'

उस पर सिम्मिअस ने कहा, 'निश्चय ही सेवेस के विरोध का पलड़ा भारी लगता है क्योंकि एक वास्तविक ज्ञानवान् व्यक्ति द्वारा अपने से श्रेष्ठ सरक्षक को मामूली-सी बात पर छोड़कर भागने का क्या अर्थ हो सकता है? मरे विचारानुसार सेवेस आपकी ओर सकेत कर रहा है। वह सोच रहा कि आप हमें और देवताओं को (जिन्हें आप हमारा भला चाहने वाले सरक्षक मानते हैं) त्यागने के लिए दृढ़ ही ज्ञान उत्सुक है।"

सुकरात ने उत्तर दिया कि तुम्हारी बात युक्तियुक्त है और तुम चाहते हो कि मैं इस अभियोग की सफाई ऐसे दूँ, जैसे मैं अदालत में उपस्थित हूँ।

"हम आपसे यही आशा करते हैं", सिम्मिअस ने कहा।

"तब मुझे तुम्हारे सामने व्यापारियों के सम्मुख प्रस्तुत किए गए उस प्रतिवाद से बड़ी अधिक सफल सफाई पेश करने का प्रयत्न करना होगा। सेवेस और सिम्मिअस, मैं यह मानने को दिसबुल तैयार हूँ कि मुझे

मरने पर दुःख होना चाहिए, परन्तु मेरे हृदय में दो बातों ने स्थान किया है। एक यह कि मैं दूसरे भले तथा ज्ञानवान् देवताओं के पास जा रहा हूँ (इस बात की सच्चाई का तो मुझे पूर्ण विश्वास है), दूसरी यह कि मैं उन मेरे हुए व्यक्तियों के पास जा रहा हूँ, जो उन लोगों से बड़ी अच्छे हैं जिन्हें मैं पीछे छोड़कर जा रहा हूँ। (हालांकि इस दूसरी बात के सम्बन्ध में मेरा निश्चय उतना पक्का नहीं) यही कारण है कि मैं दुःखी नहीं, जैसा कि मुझे होना चाहिए था, क्योंकि मुझे पूरी आशा है कि मरने वालों के लिए भी कुछ न कुछ रखा रहता है और जैसा कि कहा जाना है, सम्झनों को मिलने वाले फल, कुर्मियों के फलों से बड़ी अधिक अच्छे होते हैं।”

“परन्तु सुकरात, क्या आप अपने विचारों को भी अपने साथ ही ले जाना चाहते हैं?” सिम्मिअस ने पूछा। “क्या आप उन्हें हमारे सम्मुख नहीं रखेंगे? क्या हमें उन विचारों से लाभ उठाने का अधिकार नहीं? इसके अतिरिक्त यदि आप हमें मनुष्य बनने में सफल हुए, समझा जाएंगे कि आपने अपने विरुद्ध लगाए गए अभियोग की सफाई भी पेश कर दी है।”

ठीक है मैं अपनी ओर संपूर्ण प्रयत्न करूँगा, परन्तु पहले जरा त्राइतो की बात सुन लूँ। वह बहुत समय में मुझसे कुछ कहना चाहता है।”

इस पर त्राइतो ने कहा, “सुकरात, मुझे केवल इतना कहना है कि जिम कर्मचारी के हाथों तुम्हें विष पीना है, वह मुझसे कहता रहा है और तुम्हें यह सन्देश पहुँचाना चाहता है कि तुम्हें ज्यादा बातें नहीं करनी चाहिए। उसका कहना है कि बातें करने से शरीर में गर्मी उत्पन्न होती है, जो विष की प्रतिक्रिया में बाधक सिद्ध होती है। जो व्यक्ति स्वयं को उत्तेजित करते हैं, उनको कभी-कभी विषय होकर विष की दूसरी या तीसरी खुराक भी देनी पड़ती है।”

“उसे अपने काम का ध्यान रखना चाहिए और यदि आवश्यकता पड़े तो उसे दूसरी या तीसरी बार भी विष देने के लिए तैयार रहना चाहिए, बस।”

त्राइतो ने कहा कि मुझे मालूम ही था कि तुम्हारा उत्तर दिया होगा, परन्तु मैं उसको सन्तुष्ट करने पर मजबूर हुआ।

“कोई बात नहीं”, सुकरात ने त्राइतो से कहा और फिर सिम्मिअस और सेवेस से उमने कहा, अब मैं तुम न्यायधीशों के सामने यह सिद्ध करना चाहता हूँ कि मृत्यु को निकट आते देखकर एक दार्शनिक का प्रसन्न-चित्त रहना युक्तियुक्त है और यह भी कि मृत्यु के बाद वह परमानन्द पाने की आशा कर सकता है। ऐसा क्यों? मैं अब यही समझाने का प्रयत्न करूँगा, सिम्मि-

अस और सेवेस, इस बात की बहुत ही सम्भावना है कि अन्य लोग दर्शन के एक सच्चे भवत को गलत समझें। वे इस बात को नहीं समझते कि दार्शनिक सदा ही मृत्यु का अन्वेषण करता रहता है और सदा ही मरता रहता है और यदि ये बातें सच हैं तो उसे आजीवन मरने की इच्छा रहती होगी। ऐसी स्थिति में मृत्यु के आने पर वह भला शोक क्यों करे जबकि सारा जीवन वह उसी की खोज करता रहा हो।”

इस पर सिम्मिअस ने हसते हुए कहा, (उस हसी में विनोद लेश मात्र भी न था) ‘मुकरात, आपकी बातें सुनकर मुझे हसी आई। मेरे मन में यह प्रबल विचार आया कि जो भी पाई आपको इन शब्दों को सुनेगा, यही कहेगा कि आपने दार्शनिकों का बहुत ही उपयुक्त वर्णन किया है। हमारे घर पर हमारे बन्धुगण भी यही कहेंगे कि दार्शनिक वास्तव में मृत्यु रूपी जीवन का ही अन्वेषण करता फिरता है और उनके विचारानुसार दार्शनिक अपनी ऐच्छिक मृत्यु के ही योग्य है।”

‘सिम्मिअस, उनका ऐसा कहना अथवा सोचना ठीक ही है, परन्तु यह शब्द उनके विचारानुसार’ यथातथ्य नहीं, क्योंकि सच्चा दार्शनिक जिस मृत्यु को चाहता है, उस मृत्यु की क्या प्रकृति है और वह किस प्रकार की मृत्यु के योग्य है, ये सभी बातें सामान्य व्यक्ति क्या जाने? खैर, उन्हें रहने दो। हम इस समस्या पर आपस में ही विचार विमर्श करेंगे। अच्छा यह तो बताओ कि हम मृत्यु जैसी किसी चीज के होने पर विश्वास है कि नहीं?”

‘विन्तुल है”, सिम्मिअस ने उत्तर दिया।

“क्या यह आत्मा और शरीर की जुदाई नहीं? इस जुदाई के क्रम का पूरा होना मृत्यु है। जब शरीर आत्मा से विच्छिन्न हो जाता है और आत्मा शरीर से छूटकारा पाकर स्वयं में विलीन हो जाती है, तो वह स्थिति मृत्यु नहीं तो और क्या है?”

“हां, है”, उसने उत्तर दिया।

“एक दूसरा प्रश्न भी है, जिस परस हमल हो जाने से सम्भवतः हमारी वर्तमान समस्या पर और प्रकाश पड़ेगा—क्या एक दार्शनिक को खान पान के विनाशो, यदि उनको विलास कहना असंगत न हो) की चिन्ता करनी चाहिए?”

‘विलुप्त नहीं”, सिम्मिअस ने उत्तर दिया।

“और मोहजन्म विलासिता के बारे में क्या कहा जाये? उसे इसकी चिन्ता करनी चाहिए क्या?”

‘किसी भी दशा में नहीं।’

और क्या वह शरीर को मनुष्य बनने के लिये माधनोषा चिन्ता करेगा? उदाहरणार्थ वह मूय वश नृपा च पत्रा तथा अन्य आमदनी की प्राप्ति की चिन्ता उसे लेगी रहगा या कि प्राकृतिक आदर्यनता न अनि-
रिक्त शेष सभी वस्तुओं से उसको घृणा होगी? सुहाग क्या विचार है?’

‘यह विचारानुसार पर मन्वा दाशनिन उन चीजों में घृणा ही करेगा।’

तो क्या तुम यह मानते हो कि वह शरीर का छोकर बचन तत्मा का ही ध्याना रखता है? वह जिना भी उसमें तो सने, शरीर से दूर भाग-
कर आत्मा में ही विनीन रहना चाहेगा।’

‘हां, ठीक है।’

इस प्रकार की बातों में शेष ध्यक्षित्या में वही अधिक, वेदन दाशं
निय ही प्रत्येक दग से आत्मा और शरीर के सम्बन्धा की उपेक्षा करत पा
जान है।’

‘हां।’

अबकि सिम्मिथस, शेष ससार की यही राय है कि जो व्यक्ति
विनासा में परिचिन नहीं जो शारीरिक विनासा में भाग नहीं लता वह
जीविन रहने के योग्य नहीं तथा जो इनक प्रति उदासीन हो, वह नरे हुए के
समान ही है।’

‘यह भी ठीक नहीं।’

‘अच्छा ज्ञान की वास्तविक प्राप्ति के बारे में हमारे क्या विचार हैं?
यदि इसका अनुसन्धान करने के लिए शरीर को भी आमन्त्रित किया जाय
ता यह सहायक सिद्ध होगा कि वाधा? मेरे पूछने का तात्पर्य यह है कि
दृष्टि तथा श्रवण शक्ति में कोई सच्चाई है क्या? क्या वह जैसा कि कवि
गण कहते हैं, झूठे साक्षी नहीं? और यदि यही झूठ और अस्पष्ट है, तो शेष
ज्ञानेन्द्रिया का क्या कहा जाये, क्योंकि ये तो अनुभव प्राप्ति के साधना में
सर्वश्रेष्ठ हैं?’

‘निस्सन्देह’, उमने उत्तर दिया।

‘तो फिर आत्मा को मृत्यु का बोध कैसे हो? ध्यान रहे कि शरीर को
सहायता से किसी भी वस्तु पर चिन्ता करने से स्पष्टत धोखा हो जाता है।’

‘हां, ठीक है।’

‘तो क्या वास्तविक अस्तित्व का ज्ञान यदि उसे प्राप्त हो वह केवल
उसके निजी चिन्तन द्वारा ही हो सकता है। ठीक है न?’

“हा ।”

“और चित्त उसी समय धेड़नम होना है जबकि चित्त आत्मा में रमा हो और ध्वनि, दृष्टि, पीडा या विलास ये सभी उसके कार्य में किसी भी प्रकार की बाधा न डाले अर्थात् जब आत्मा शरीर के प्रभाव से मुक्त हो, उसको इन्द्रियज्ञान तथा भौतिक इच्छाओं से मुक्ति प्राप्त हो चुकी हो और उसमें केवल सत्य को प्राप्त करने की इच्छा हो ।”

“निश्चय ही यह ठीक है ।”

“इस प्रकार एक दार्शनिक शरीर का निरादर करता है । उसकी आत्मा शरीर से पृथक् होकर एकाकी रहना चाहती है ।”

“हा ठीक है ।”

“हा, परन्तु सिम्मिअस, एक और बात है । ऐकान्तिक न्याय जैसी कोई वस्तु होती है या नहीं ?”

“निश्चित रूप से होती है ।”

“और ऐकान्तिक सौंदर्य तथा ऐकान्तिक शुभ ?”

“निस्सन्देह होने दें ।”

“परन्तु क्या तुमने इनमें से किसी को कभी अपनी आँखों से देखा ?”

“बिल्कुल नहीं ।”

“क्या तुम कभी किसी दूसरी ज्ञानेन्द्रिय से इनका बोध कर पाये ? और मैं केवल इनका ही नहीं कहता, मेरा आशय ऐकान्तिक महानता, ऐकान्तिक स्वास्थ्य, बल और प्रत्येक वस्तु की वास्तविक प्रवृत्ति अथवा सार से है । क्या इनकी वास्तविकता तुमने कभी शारीरिक अंगों द्वारा भापी है ? या ऐसा वह सो, क्या वही व्यक्ति इनकी विभिन्न प्रवृत्तियों का निकटतम ज्ञान प्राप्त नहीं करता, जो अपनी मानसिक दृष्टि को इस प्रकार सधा ले कि उसके चित्त में आने वाली प्रत्येक वस्तु का सार विलक्षण शुद्ध रूप से उसकी समझ में अग्ये ?”

“अवश्य ही ।”

“और केवल वही व्यक्ति इनका विशुद्ध ज्ञान प्राप्त करेगा, जो इनमें से प्रत्येक की ओर चित्त द्वारा ही जाए और चित्त करते समय दृष्टि या किसी अन्य ज्ञानेन्द्रिय को अपने विवेक में बाधक सिद्ध न होने दे, बल्कि केवल अपने चित्त रूपी दीपक के निजी निमल प्रकाश के सहारे ही हर वस्तु की वास्तविकता की खोज करे और वह जो आँखों, बानों, या यों वही नि सारे शरीर से, चित्त भी उसमें हो सके, मुक्ति पाये क्योंकि वह जानता है कि ये सभी भ्रामक तत्त्व हैं, जो कि आत्मा को भ्रष्ट

सत्य तथा ज्ञान की प्राप्ति में बाधा डालते हैं। यदि ऐसे व्यक्ति को नहीं, तो सत्य के स्वरूप का ज्ञान और किसे प्राप्त हो सकता है ?”

सिमिमिस ने उत्तर दिया, “सुकरात, आपकी बातों से विचित्र सत्य छलकता है।”

“जब वास्तविक दार्शनिक इन सभी बातों का मनन कर लें, तो वे इस प्रकार निष्कर्ष निकालेंगे वे कहेंगे ‘क्या हमने चिंतन करने का ऐसा मार्ग नहीं पाया है, जो हमें और हमारे तर्कों को निष्कर्ष तक पहुंचाता दिखाई देता है ? वह क्या है ? यही कि जब तक हम शरीर के साथ हैं और जब तक आत्मा शारीरिक नुटियों से भ्रष्ट है, हमारी कामनाएं सन्तुष्ट नहीं होगी और हमारी कामना है सत्य को प्राप्त करना क्योंकि केवल खाने पीने की आवश्यकता होने के कारण ही हमारा शरीर अनिष्ट दुःखों का स्रोत है और यह बीमारियों का भी शिकार हो सकता है। ये बातें सत्य की खोज में विघ्न डालती हैं। इनके कारण हम प्रेम, वासना, भय, हर प्रकार की उमंगों तथा अमीम मूर्खता के वशीभूत हो जाते हैं। क्या कारण है इन युद्धों के, झगड़ों के और उपद्रवों के ? क्या शरीर और इसकी वासनाएं ही इनके मुख्य कारण नहीं हैं ? धन के प्रेम से युद्ध की उत्पत्ति होती है और शरीर तथा शरीर की सेवा के लिए धन की प्राप्ति आवश्यक है। इसी प्रकार की सभी बाधाओं के कारण हमें दर्शन के अध्ययन के लिए समय ही नहीं मिलता। अन्तिम और निवृत्ततम बात तो यह है कि जब कभी हमें फुसंत मिलती है और हम स्वयं को किसी प्रकार के विचार विमर्श में व्यस्त करते हैं, तो सदा ही शरीर रूपी बाधन हम पर आटूटते हैं और हमारे अनुसंधान में उन्नत और हलचल मचा देते हैं, परिणामस्वरूप हम विह्वल होकर सत्य का दर्शन नहीं कर पाते। अनुभव ने हम सिखाया है कि यदि हमें किसी भी वस्तु का विशुद्ध ज्ञान चाहिए, तो वह हमें शरीर से पृथक् होकर ही मिल सकता है। जिस प्रज्ञान के हम प्रेमी हैं, वह हमें जीवन काल में नहीं, बल्कि मृत्यु के बाद ही मिल सकता है, क्योंकि यदि शरीर धारण करके आत्मा को शुद्ध ज्ञान प्राप्त नहीं होता, तो यह सिद्ध होता है कि या तो विवेक प्राप्त हो ही नहीं सकता और यदि होता है, तो मृत्यु के बाद ही हो सकता है, क्योंकि तभी आत्मा शरीर से पृथक् होकर स्वयं में विलीन होगी। इस मानव जन्म में हम ज्ञान के निवृत्ततम तभी होते हैं, जब हमारा अपने शरीर के साथ न्यूनतम सवाद अथवा समागम हो, और हम शारीरिक प्रवृत्तियों की अतिशयता से बचकर तब तब स्वयं का शुद्ध रखें रहें जब तक कि परमात्मा स्वयं स्वेच्छा से हमें मुक्त न कर दे।

इस प्रकार शरीर की जड़ता से मुक्त होकर हम पवित्र हो जायेंगे और हमारा समागम पवित्र के साथ ही होगा। तब हम स्वयं उस ज्वलत प्रकाश को प्रत्येक स्थान पर पायेंगे, जोकि वास्तव में सत्य का ही प्रकाश है।' क्योंकि अपवित्र पवित्र के सम्मुख नहीं आ सकता। हे सिम्मिअस, ज्ञान के वास्तविक प्रेमी एक-दूसरे से इसी प्रकार की बातें तथा ऐसी ही बातों पर चिंतन किये बिना रह नहीं सकते। इस बात को मानते हो कि नहीं ?

"निस्सन्देह, मानता हूँ सुकरात।"

"परन्तु, हे मित्र ! यदि यह सत्य हो, तो मुझे आशा करनी चाहिए कि जब मैं अपनी इस यात्रा का अन्त पाऊँगा, तो मुझे अपने समस्त जीवन की साधना का फल मिलेगा। इसलिए मैं यह यात्रा अत्यन्त ही प्रसन्नता से कर रहा हूँ। केवल मैं ही नहीं, बल्कि यह प्रत्येक व्यक्ति जिसको यह विश्वास हो कि उसका चित्त तैयार है और उसने शुद्धता प्राप्त की है, इस यात्रा को प्रसन्नता से करता है।"

"निस्सन्देह", ठीक है, सिम्मिअस ने उत्तर दिया।

"और यह शुद्धता क्या है ? वस, यही आत्मा की शरीर से पृथक्ता है या जैसे कि मैं पहले यह चूका हूँ, आत्मा की प्रवृत्ति के अनुसार उसका शरीर से विच्छिन्न होकर, प्रत्येक दिशा से स्वयं को समेटकर स्वयं में समुचित रूप से विलीन होना, जितना भी उससे हो सके, दूसरे जीवन की भांति इस जीवन में भी अबले ही अपने स्थान पर रहना, शरीर रूपी जमीनों से मुक्ति पाना है।"

'विलुप्त ठीक है', उसने कहा।

"और आत्मा के शरीर से मुक्त होकर पृथक् होने को ही मृत्यु कहते हैं ?"

"हां, कहते हैं।"

"और केवल वास्तविक दार्शनिक ही सदैव आत्मा को मुक्ति दिलाने पर तुले होते हैं। क्या आत्मा को शरीर से मुक्त करना, इससे पृथक् करना उनकी विशेष साधना नहीं ?"

"हां, है।"

"और जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, यदि कोई व्यक्ति जितना भी उससे हो सके, मृत अवस्था में रहने की साधना कर रहा हो और फिर वही व्यक्ति वास्तविक मृत्यु के आने पर शोक करे, तो यह एक हास्यास्पद विषय नहीं तो और क्या होगी ?"

"यह तो हास्य ही है।"

‘और सिम्मिअस, वास्तविक दार्शनिक सदैव मरने के अभ्यास में व्यस्त रहते हैं, इसी कारण दूसरों की अपेक्षा उनके लिए मृत्यु तनिक भी भयानक नहीं। इसी वान को ऐसे भी कहा जा सकता है यदि वे हर प्रकार से शरीर के शत्रु रहें, केवल आत्मा की ही मंत्री चाहते हों और फिर उनकी यही कामना पूर्ण होती है तो उनका व्यवहार क्या असंगत न होगा, यदि वे उस अवसर पर कापें या शोक करें, जबकि उन्हें खुशियां मनानी चाहिए, क्योंकि तब वे उस स्थान के लिए प्रस्थान करने को होते हैं, जहां पहुंचकर उन्हें जीवन भर की अभीष्ट वस्तु अर्थात् प्रज्ञान के मिलने की आशा है और साध-ही-साध उन्हें अपने शत्रु, अर्थात् शरीर, से भी मुक्ति मिलती है। परलोक में हमें सासारिक प्रेम मिलेगा। वही हम अपनी धनी अथवा गरीब से मिलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे इस प्रकार की आशाएं अनेकों को प्रोत्साहित करके उनके मन में परलोक सिधारने की इच्छा उत्पन्न करती है, परन्तु जो प्रज्ञान का सच्चा प्रेमी हो और यह दृढ़ विश्वास रखता हो कि केवल परलोक में ही वह उस प्रज्ञान का समुचित आनन्द ले सकता है, क्या वह कभी मृत्यु की आँखें देखकर शोक-ग्रस्त हो सकता है? क्या वह खुशी से प्रस्थान नहीं करेगा? हे मित्र! यदि वह सच्चा दार्शनिक हो तो वह अवश्य प्रसन्नता से ही जायेगा क्योंकि उसे यह दृढ़ विश्वास है कि वही और केवल वही उसको प्रज्ञान अपने निमल रूप में मिलेगा और यदि यह सच हो, तब तो मैं कह चुका हूँ, तो मृत्यु से डरना उसके लिए बहुत ही मूर्खता की बात होगी।”

“निस्सन्देह मूर्खता ही होगी”, सिम्मिअस ने उत्तर दिया।

“और यदि मृत्यु के आने पर कोई व्यक्ति शोक ग्रस्त हो, तो उनकी हिचकिचाहट क्या इस बात का पक्का प्रमाण नहीं कि वह प्रज्ञान का सच्चा प्रेमी नहीं है बल्कि शारीरिक मोह के साथ साथ सम्भवतः उनको घन अथवा अधिकार या दोनों की लालसा हो?”

“हां, हो सकता है।”

“और हां, सिम्मिअस, क्या साहम विशेष रूप से एक दार्शनिक का ही विशिष्ट लक्षण नहीं?”

“हां, है तो।”

“फिर समय को देखो। साधारण व्यक्ति भी जानते हैं कि समय यास-नाओं के नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन की ही कहते हैं। इस प्रकार वास्तव्यों से उत्तम होने के कारण क्या समय एक ऐसा गुण नहीं, जो केवल शरीर में घुणा करने वालों तथा दार्शनिकों में ही हो सकता है?”

‘ निरिचर रूप से हो सकता है ।’

‘ वरन् यदि अन्य व्यक्तियों के बारे में सोचो, तो यही प्रतीत होता है
‘ह’ उनमें माहम और मगम का होना वास्तव में एक अपवाद हो है ।’

‘क-कैस ?’

उमम कहा कि य- तो तुम्हें मालूम ही है कि अधिकांश लोग मृत्यु को
एक बहुत ही बड़ी बात समझते हैं ।

‘हो दिलकु-र टोर है’, सिमिमम ने कहा ।

‘ओर माहसी व्यक्ति मृत्यु में ज्यादा भयानक बातों से डरने के
बारे ही मृत्यु का सामना करते हैं ?’

‘य- भी ठीक है ।’

‘ इस प्रकार दार्शनिकों को छोड़कर अन्य सभी व्यक्ति भय तथा भय-
भीर होने के कारण ही माहसी बनते हैं और य- बात भी बिल्कुल विचित्र
है कि कोई व्यक्ति डरपोक होना व- कारण ही माहसी होना हो ।’

धर्म की छाया मात्र रह जाती है, जबकि इन वस्तुओं का प्रज्ञान से पृथक् होकर आपस में विनिमय होता है और उस धर्म में तब किसी प्रकार की स्वच्छन्दता, स्वच्छता या सत्यता नहीं रह जाती है। इसके विपरीत सत् विनिमय में इन सभी वस्तुओं की शुद्धि होती है और सयम, न्याय, साहस, तथा स्वयं प्रज्ञान इनके ही शुद्ध रूप हैं। इसी आधार पर रहस्यों की नींव डालने वालों की बातें सार्थक लगने लगेंगी। यह कोई मूर्खता की बात नहीं थी, जब कि बहुत समय पहले उन्होंने एक दृष्टान्त द्वारा यह संकेत दिया था कि जो व्यक्ति शुद्धि के बिना और अदीक्षित ही परलोक सिधारता है, वह एक दलदल में पड़ा रहता है और जो दीक्षा पाने तथा शुद्धि के बाद परलोक सिधारता है वह देवताओं के साथ ही रहता है, क्योंकि जैसा उन्होंने 'रहस्यों' में कहा है, 'पाखण्डी तो बहुतेरे हैं पर तु रहस्यवादी साधक' कुछ ही है', जिसका अभिप्राय मेरे विचारानुसार वास्तविक दार्शनिकों से ही है, जिनकी पक्तियों में एक स्थान पाने के लिए मैंने आजीवन अपनी योग्यता के अनुरूप प्रयास किया है—मैंने यह प्रयास सुयोग्य ढंग से किया है या नहीं, मुझ सफलता मिली है या नहीं, यह सब कुछ मुझे भोड़े ही समय में ईश्वर की कृपा से (यदि मेरा विश्वास ठीक हो) परलोक सिधारने पर भली प्रकार मालूम हो जाएगा। इसलिए हे सिम्मिअस और सेबेस! मेरा विश्वास है कि तुमसे तथा इस ससार में स्थित अपने भालिकों से बिछड़ने पर मेरा दुःख तथा शोक न करना ही ठीक है। मैं जानता हूँ कि मुझे परलोक में समान रूप के अच्छे मित्र तथा भालिक मिलेंगे। प्रायः लोग इस बात पर विश्वास नहीं करते। इसलिए यह अच्छा ही होगा यदि मैं अबेस के 'न्यायधीशों' से अधिक तुम्हें अपने शब्दों द्वारा प्रभावित करने में सफल हो जाऊँ।"

सेबेस ने उत्तर दिया, "मैं आप द्वारा कही गई अधिकांश बातों से सहमत हूँ परन्तु लाग आत्मा से सम्बन्धित बातों के प्रति अविश्वास दिखाने की तत्पर रहता हूँ। उन्हें यह डर है कि कहीं ऐसा न हो कि आत्मा को शरीर छोड़ने के बाद निवास करने के लिए कोई स्थान ही न मिले। मृत्यु के दिन ही उसका सहारा और अन्त न हा जाता हो, शरीर से मुक्ति प्राप्त हो घृण्य वायु की भाँति तुरन्त बिखरकर आगे निकलते हुए अपनी ही उड़ान में यह शून्य सदृश न हो जाती हो। यदि उन बुरे बन्धनों से, जिनकी चर्चा आप कर रहे थे, मुक्ति पाने के बाद वह केवल अपने स्वरूप में पुनः सङ्गृहीत होती हो, तभी मुकरात, आपकी बातों को सत्य मानने का आशाजनक आधार बनना है, परन्तु यह सिद्ध करने के लिए नुप्प की मृत्यु

बाद भी आत्मा जिवित रहती है और इसमें शक्ति तथा बुद्धि होती है, नैश्चय ही बहुत लम्बे वाद-विवाद तथा कई प्रमाणों की आवश्यकता है।"

सुकरात ने कहा, "सेबेस, तुम ठीक कहते हो। क्यों न हम इन बातों की सभायनाओं पर थोड़ा-सा वाद-विवाद करें?"

"वाह ! मैं इनके बारे में आपके मत को जानने का बहुत ही इच्छुक हूँ", सेबेस ने कहा।

इस पर सुकरात यों बोला, "मुझे पूर्ण विश्वास है कि अभी मेरी बातों को सुनने वाला कोई भी व्यक्ति, भले ही वह मेरे पुराने शत्रुओं अर्थात् कामदे कवियों में से ही एक क्यों न हो, मुझे अपने से असम्बन्ध बातों के विषय में व्यर्थ बोलने का अपराधी नहीं ठहरा सकता। खैर, तुम्हारी आज्ञा हो तो अनुसंधान आरम्भ करें।"

"चलो, हम इस प्रश्न पर अपना ध्यान केन्द्रित करें कि मनुष्य की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा परलोक में जाती है या नहीं। मुझे एक प्राचीन सिद्धान्त याद आता है। वह इस बात का साक्षी है कि आत्मा यहाँ से जाकर परलोक में रहती है और यहाँ वापिस आने पर पुनः जन्म लेती है। यदि यह सत्य है कि मरे हुएों से ही जीवित जन उत्पन्न होते हैं, तो हमारे जन्म से पहले हमारी आत्माओं का परलोक में होना आवश्यक ही लगता है, क्योंकि यदि ऐसा न होता, तो फिर से उनकी उत्पत्ति कैसे होती? और यह बात निर्णायक सिद्ध होती यदि हमारे पास कोई वास्तविक प्रमाण होता कि जीवित जन केवल मरे हुएों के ही पुनर्जन्म पाए हुए रूप हैं, परन्तु यदि ऐसा न हो तो विवश होकर अन्य तर्कों का आश्रय लेना पड़ेगा।"

"हां, बिलकुल ठीक है", सेबेस ने उत्तर दिया।

"तो हम इस प्रश्न पर विचार करेंगे। केवल मनुष्य के सम्बन्ध में ही नहीं, बल्कि पशुओं, वनस्पति तथा प्रत्येक उस वस्तु के सम्बन्ध में, जिसकी उत्पत्ति होती है। इस प्रकार प्रमाण पाना जरा सहज होगा। जिन वस्तुओं के विपर्यय होते हैं, क्या वे समस्त वस्तुएं उनसे ही उत्पन्न नहीं होती? मेरे कहने का तात्पर्य भले और बुरे, न्याय तथा अन्याय जैसी चीजों से है और भी अगणित विपर्यय हैं, जो कि अपने विपर्ययों से ही उत्पन्न होते हैं। अब मैं दिखाना चाहता हूँ कि सभी विपर्ययों में अवश्य ही ऐसा ही पदान्तर होता है। उदाहरणार्थ मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि कोई भी वस्तु जो बड़ा रूप धारण करती है, वह ऐसा रूप छोटी होने के बाद ही पा सकती है।"

"हां, ठीक है।"

‘और जो वस्तु छोटा रूप धारण करती है, वह कभी बड़ी रही होगी और फिर जाकर उसने छोटा रूप धारण किया होगा।’

‘हां।’

‘इसी प्रकार शक्तिहीन बलवान् स तथा तेज मन्द गति वाले स उत्पन्न होता है।’

‘बिलकुल ठीक है।’

और निकृष्ट श्रेष्ठतर से तथा अधिक न्याय अधिक अन्याय से।’

‘निस्सन्देह।’

‘क्या यह सभी विषयों के बारे में ठीक है? और क्या हम इस बात को मंजूर भाति मानते हैं कि वे सभी अपने विषयों से उत्पन्न होते हैं?’

‘हां, स्यों नहीं।’

‘और समस्त वस्तुओं के इस व्यापक विरोध में क्या दो ऐसे मध्यवर्ती श्रम नहीं जो सदैव चलते रहते हैं। एक विषय में दूसरे की ओर और फिर वापस। इस प्रकार जहां एक ज्यादा और दूसरा कम हो वहां बड़ी तारी तथा घटोतरी का एक मध्यवर्ती श्रम भी उपस्थित होगा। जो पनपता रहता है उसको बढ़ता हुआ कहना ठीक है जो हीन होता रहता है उसको घटता हुआ।’

‘हां’ उसने कहा।

और भी अन्य व्यवहार है जैसे वृत्ता मिथित होना टपना होना तथा गम होना जिनमें वेस ही एक दूसरे के अन्दर बाहर होते रहने का श्रम उपस्थित है। यही बात समस्त विषयों के बारे में ठीक है हालांकि इस बात को सदैव शब्दों द्वारा व्यक्त नहीं किया जाता। वे एक दूसरे से उत्पन्न होते हैं और उनमें एक दूसरे के बीच एक प्रकार की गति अथवा श्रम-सा बन्धा रहता है। कि है न?’

‘बिलकुल ठीक है’ उसने उत्तर दिया।

‘तो क्या जागृत का कोई विषय नहीं जैसे निद्रा का जागरण है?’
‘होना चाहिए।’

‘वह क्या है?’

‘मृत्यु’, उसने उत्तर दिया।

‘मदिय एक-दूसरे के विषय हैं तो ये एक-दूसरे से उत्पन्न भी होते हैं और इनके भी दो मध्यवर्ती श्रम होंगे?’

‘निस्सन्देह होने चाहिए।’

‘तो लो’, मुकरात ने कहा, ‘जिन विषयों की बात मैंने की है उनमें

स एक जोड़ी का विश्लेषण मैं करूँगा और इससे मृत्युवर्ती क्रमों का भी, फिर तुम मेरे लिए दूसरी जोड़ी का करना । उस जोड़ी में एक को मैंने निद्रा कहा और दूसरे को जागरण । निद्रा की स्थिति जागरण के विपरीत है और निद्रा से जागरण उत्पन्न होता है तथा जागरण से ही निद्रा । एक स्थिति में उत्पत्ति के क्रम को सो जाना और दूसरी में जागना कहा जाएगा । कणों ठीक है ?

“मैं विलम्ब सहमत हूँ ।”

“तो फिर जरा तुम मेरे लिए मृत्यु और जीवन का भी इसी प्रकार विश्लेषण करो । क्या मृत्यु जीवन के विपरीत नहीं ?”

“हाँ ।”

“और उनकी उत्पत्ति एक-दूसरे से होती है ?”

“हाँ ।”

“जीव से कीन-सी वस्तु उत्पन्न होती है ?”

“मृतव ।”

“और मरते हुई वस्तु से ?”

“उत्तर में मैं केवल ‘जीव’ ही कह सकता हूँ ।

इस प्रकार हम सेबेस । ‘जीव’ चाहे वह व्यक्ति-स्वरूप या अथवा वस्तु-स्वरूप, मृत से ही उत्पन्न होता है ?”

“यह तो स्पष्ट ही है”, उसने उत्तर दिया ।

“फिर हम यह सचते हैं कि हमारी आत्माएँ परलोक में हुआ करती हैं ?”

“हाँ ठीक है ।”

“और इन क्रमों या उत्पत्तियों में से एक प्रत्यक्ष है, क्योंकि मृत्यु का क्रम तो निश्चय ही प्रत्यक्ष है ।”

“निश्चय है ।”

“तो फिर ————

क्रमों में ———— ?

क्या हम ———— मानना चाहिए ?”

“अवश्य मानना चाहिए ।”

“किस क्रम का हो सकता है ?”

“पुनर्जन्म ।”

“और पुनर्जन्म यदि यह होता हो तो मृत का दस सोव में उत्पन्न होना

ही तो है ?”

“बिलकुल ठीक है।”

“तो यह एक नवीन तर्क-क्रम है, जिसके आधार पर हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि जीव मृत से उत्पन्न होता है। ठीक वैसे ही जैसे कि मृत जीव से प्राप्त होता है और यदि यह ठीक हो, तो यह इस बात का निश्चित प्रमाण भी है कि मरे हुए की आत्मा किसी ऐसे स्थान पर रहती है, जहाँ से वह पुनः बाहर आती है।”

‘हा सुवरात, आप ठीक कहते हैं। हमारी पहली मान्यताओं के अनुसार अनिवार्य रूप से यही परिणाम सिद्ध होता है।’

“और मेवेस, हमारी वे मान्यताएँ निराधार नहीं थीं। इस बात को मेरे विचारानुसार ऐसे सिद्ध किया जा सकता है। यदि उत्पत्ति केवल एक सीधी रेखा के अनुरूप होती और प्रकृति में क्षति-पूर्ति का सिद्धान्त अपना वृत्ताकार प्रचलन न होता, तब तो वह अपने विषयों से जुड़ाव या अलगव न होता तो तुम जानते ही हो कि सभी वस्तुएँ अन्त में एकरूप होकर एकाकार की स्थिति को प्राप्त हो जाती और आगे उनकी उत्पत्ति नहीं होती।”

‘आपकी बातों का तात्पर्य ?’ उसने पूछा।

“यस, एक सीधी सी बात है। मैं इसे नींद के उदाहरण द्वारा स्पष्ट करूँगा। तुम जानते ही हो कि यदि नींद और जागरण में बारी-बारी से पदान्तर न होता तो नींद में डूबे हुए एनदुमियों की कहानी का अन्त में कोई अभिप्राय न निकलता, क्योंकि अन्य वस्तुओं के निद्रा-प्रस्त होने के बाद उसको उन अन्य वस्तुओं से पृथक् न समझा जाता और यदि पदार्थों का विभजन नहीं, बल्कि केवल मिश्रण ही होता रहता, तो अनवसगोरस द्वारा कल्पित वह अव्यवस्थित पिंड फिर से अपना रूप धारण कर लेता। इसी प्रकार हे प्रिय मेवेस ! यदि गरी जीवित वस्तुएँ मर जाती और मरने के बाद मृत दशा में ही रहती, अतः पुनर्जन्म न लेती, तो अन्त में समस्त वस्तुएँ मर जाती और एक ही जीवित वस्तु शेष न रह पाती और कोई परिणाम निकलता क्या ? क्योंकि यदि जीवित वस्तुएँ किन्हीं अन्य वस्तुओं से उत्पन्न होतीं और वे वस्तुएँ भी मर जाती तो क्या अन्त में सभी वस्तुएँ मृत्यु-प्रस्त नहीं होगी ?”

“और तो कोई रास्ता नहीं दीखता। सुवरात, मुझे आपका तर्क बिलकुल ठीक लगता है”, मेवेस ने कहा।
उसने कहा, हा, “मेवेस, यह तो है ही और मेरे मतानुसार होना भी

चाहिए। हम इन मान्यताओं को स्वीकृत करने में बहके नहीं हैं, अपितु मुझे पूरा विश्वास है कि पुनर्जन्म सचमुच हुआ करता है। मृतकों से ही जीवों की उत्पत्ति होती है। मृतकों भी आत्माओं का अस्तित्व होता है और यह कि पुण्यात्मा की गति पापात्मा से अच्छी होती है।”

इस पर सेवेस ने कहा, “सुकरात ! यदि आपने प्रिय सिद्धान्त कि ‘ज्ञान’ केवल ‘स्मरण’ है, को ठीक मानें तो अनिवार्य रूप से पूर्वजन्म का होना सिद्ध होता है, जिसमें हमने वह सीखा जिसका स्मरण अब ज्ञान का रूप धारण करता है, परन्तु यह तभी सम्भव हो सकता है, जबकि हमारी आत्मा मनुष्य शरीर धारण करने से पहले किसी स्वान पर रही हो, इस प्रकार यह आत्मा की अमरता का दूसरा प्रमाण है।”

इधर सिम्मिअस बीच में बोल उठा, ‘परन्तु सेवेस, मुझे यह तो बताओ कि इस ‘स्मरण’ के सिद्धान्त के पक्ष में कौन से प्रमाण हैं। ऐसा लगता है कि मुझे वे इस समय याद नहीं।”

सेवेस ने कहा कि प्रश्नों द्वारा इसका एक उत्तम प्रमाण प्राप्त होता है। यदि तुम किसी से ढग से प्रश्न पूछते हो, तो वह ठीक-ठीक उत्तर देगा, परन्तु जब तक उसे ज्ञान तथा तर्कशीलता का पहले से ही बोध न हो, तो वह ऐसा कैसे कर सकेगा ? और यदि उसको एक रेखाचित्र अथवा बैसी ही किसी दूसरी वस्तु के पास ले जायें, तो यही बात ज्यादा स्पष्ट रूप से सिद्ध होगी।

अब सुकरात ने कहा, “परन्तु सिम्मिअस, यदि तुम्हें अब भी विश्वास नहीं, तो यदि हम इसी बात को दूसरे ढग से परख लें, तो क्या तुम मेरे साथ सहमत हो जाओगे ? कहने का अभिप्राय यह है कि क्या अब भी तुम्हें इस बात पर सन्देह है कि ‘ज्ञान’ ‘स्मरण’ ही है ?”

“मुझे सन्देह तो कोई नहीं”, सिम्मिअस ने कहा, “परन्तु मैं इस ‘स्मरण’ के सिद्धान्त का स्मरण करना चाहता हूँ और सेवेस के कहने से मुझे अब कुछ-कुछ याद आने लगा है, कुछ-कुछ समझने भी लगा हूँ, परन्तु मैं फिर भी गुनना चाहता हूँ कि आप क्या कहने बांसे थे।”

उसने उत्तर दिया, मैं यद्यत् कहता—यदि मेरा मत ठीक हो, तो हमें यह मानना ही पड़ेगा कि मनुष्य जिस वस्तु का स्मरण करता है वह निश्चित रूप से पहले ही उसकी जानी-पहचानी होती है।

“बिलकुल ठीक है।”

“और इस ‘ज्ञान’ अथवा ‘स्मरण’ की प्रकृति कौनसी है ? पूछने का सात्पयें यह है कि जो व्यक्ति देखकर, सुनकर अथवा किसी अन्य ढग से

किसी वस्तु को जानता है, पहचानता है, केवल उसी वस्तु को नहीं पहचानता, बल्कि उसके साथ साथ वह किसी अन्य वस्तु की अवधारणा भी प्राप्त करता है, जोकि उसी ज्ञान का विषय न होकर किसी अन्य ज्ञान का विषय होती है, तो उसे इस अन्य वस्तु का स्मरण करते रहना उचित होगा कि नहीं ?”

“आपका आशय ?”

“मेरे कहने का आशय क्या है ? यह मैं एक भिन्न उदाहरण से समझाता हूँ। एक घोड़ा का ज्ञान होना, किसी व्यक्ति का ज्ञान होना तो नहीं होता ?”

“नहीं।”

“परन्तु फिर भी जब एक प्रेमी अपनी प्रेमिका द्वारा प्रयोग किए जाने वाले वस्त्र, घोड़ा अथवा अन्य किसी वस्तु को पहचानता है तो उसकी भावनाएँ किस प्रकार की होती हैं ? क्या वे घोड़ा को पहचानकर अपने मन में उसकी स्वामिनी युवती की एक काल्पनिक आकृति नहीं बनाते ? यही स्मरण है। इसी प्रकार सिम्मिअस को देखकर सेबेस की याद आ सकती है। और इसी तथ्य के असह्य उदाहरण मिल सकते हैं।”

“असह्य, निस्सन्देह”, सिम्मिअस ने उत्तर दिया।

“और सामान्य रूप से समय तथा असावधानी के कारण पहले से ही भूली हुई बातों को पुनः प्राप्त करने की विधि को ही ‘स्मरण’ कहते हैं।”

“बिलकुल ठीक है, उसने कहा।”

“हा एक मकान अथवा घोड़ा का चित्र देखकर भी तुम्हें किसी व्यक्ति की याद आ सकती है कि नहीं ? सिम्मिअस ने चित्र से हम सेबेस की याद आ सकती है।”

“ठीक है।”

“या हमें स्वयं सिम्मिअस की भी याद आ सकती है ?”

“बिलकुल ठीक है।”

“इन सभी दशाओं में ‘स्मरण’ का आधार समान तथा असमान दोनों वस्तुएँ हो सकती हैं ?”

“हो सकती है।”

“और जब ‘स्मृति’ समान वस्तुओं से उत्पन्न की जाती है, तो एक दूसरा निमित्त भी निश्चय ही प्रकट होगा। वह यह कि वही यह समानता किसी सीमा तक स्मरण की हुई वस्तु से किसी रूप में आगे या पीछे तो नहीं ?”

“बिलकुल ठीक है”, उसने कहा।

"जरा और आगे चलें और देखें कि समानता जैसी किसी वस्तु का होना निश्चिन हो सकता है। लकड़ी या लोहे के एक टुकड़े की दूसरे टुकड़े के साथ समानता की बात नहीं करता हूँ, बल्कि इससे उत्तम अर्थात् पूर्ण साम्य की। क्या ऐसी कोई वस्तु हो सकती है?"

'हां', सिम्मिअस ने उत्तर दिया, "हो सकती है और जीवन को साक्षी रखकर हम इसे शपथपूर्वक भी कह सकते हैं।"

"क्या हमें इस सारभूत तत्त्व की प्रकृति का ज्ञान है?"

'बिलकुल है', उसने कहा।

"और यह ज्ञान हमने कहा स पाया? क्या हमने भौतिक पदार्थों की जैसे लकड़ी तथा पत्थर के टुकड़ों की समानता को देखकर इससे भिन्न एक अन्य समानता के विचार नहीं बटोरे? क्योंकि तुम यह तो मानते ही हो कि इनमें कुछ-न-कुछ अन्तर जरूर है या इसी बात को यो तोलो, क्या लकड़ी अथवा पत्थर के वही टुकड़े कभी समान और कभी असमान नहीं दीखते?"

"यह तो सर्वथा निश्चित है।"

'परन्तु क्या वास्तविक रूप में समान वस्तुएँ कभी असमान होती हैं? या क्या समानता तथा असमानता की धारणा एक ही है?"

'असम्भव, मुकरात।'

'तो यह तपाकथित समान वस्तुएँ तथा समानता की धारणा एक ही बात नहीं?"

'बिलकुल नहीं, जहां तक मैं कह सकता हूँ।"

'परन्तु फिर भी इन समान वस्तुओं से, हालांकि वे समानता की धारणा से भिन्न हैं, तुम्हें उस धारणा का ज्ञान प्राप्त हुआ, तुमने उत्तको ममज्ञा?"

"हां, है।"

"और यह धारणा उनके सदृश अथवा उनसे भिन्न हो सकती है?"

"हां।"

'परन्तु इससे कोई अन्तर नहीं पड़ता। जब कभी एक वस्तु को देखकर तुम्हें दूसरी का विचार आता है चाहे वह उस जैसी हो या न हो, तो निश्चय ही स्मरण का क्रम गतिशील होना चाहिए?"

'बिलकुल ठीक है।"

'परन्तु लकड़ी तथा पत्थर के समान विभागों तथा अन्य भौतिक समानताओं के बार में तुम्हारे क्या विचार हैं? और उनसे क्या प्रतीत होता है? क्या वे आपस में पूर्ण साम्य की भांति ही समान हैं या इस पूर्ण

साम्य से अशत कुछ-कुछ मेल पाते हैं ?”

“हां, बहुत ही ज्यादा छोटा रूप से”, उसने कहा ।

“हमें यह भी मानना चाहिए कि जब मैं अपना अन्य कोई व्यक्ति किसी वस्तु को देखकर यह ब्रह्म कि वह वस्तु कुछ और बनने का लक्ष्य बांधे बैठी है, परन्तु अपनी प्रवृत्तियों के कारण यह लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाती, अतः उस लक्ष्य से घटिया है, तो इस प्रकार बोलने वाले को उस लक्ष्य का पहलू से ही ज्ञान होना चाहिए, जिसके समान होने पर भी वह वस्तु उससे घटकर है ।”

“निस्सन्देह ।”

“और क्या समान वस्तुओं तथा पूर्ण साम्य की बातों के प्रति हमारी भी यही स्थिति रही है कि नहीं ?”

“बिलकुल ऐसी ही रही है ।”

“तो हमने सर्वप्रथम समान भौतिक पदार्थों को देखने से पूर्व ही समानता के स्वरूप को जाना होगा । सभी हमने सोचा कि यह सभी तथाकथित समान वस्तुएं पूर्ण साम्य की प्राप्ति के लिए सदैव तो करती हैं, परन्तु इनमें कमी रह जाती है ?”

“सर्वथा स्पष्ट है ।”

“और हम यह भी समझते हैं कि पूर्ण साम्य केवल दृष्टि अथवा स्पर्श या अन्य किसी ज्ञानेन्द्रिय के माध्यम से ही, इस सम्बन्ध में सभी ज्ञानेन्द्रिया एक समान ही हैं, जाना गया है और केवल इनके द्वारा ही जाना जा सकता है ।”

“हां मुकरात, तब के अनुसार एक ज्ञानेन्द्रिय दूसरी के समान ही है ।”

‘इस प्रकार ज्ञानेन्द्रिया द्वारा ही यह ज्ञान प्राप्त होता है कि समस्त सचेत वस्तुएं उस पूर्ण साम्य को अपना लक्ष्य बनाती हैं, जिसकी तुलना में वे बहुत ही हलकी पड़ती हैं ?”

“हां ।”

“तो देखने-सुनने या किसी अन्य ढंग से समझना आरम्भ करने से पहले ही हमें पूर्ण साम्य का ज्ञान हो चुका होना चाहिए, नहीं तो हम ज्ञानेन्द्रियों द्वारा समझी गई समान वस्तुओं के लिए इस पूर्ण साम्य को मापदण्ड के रूप में प्रयोग न करते । सभी वस्तुएं उसी को अपना लक्ष्य बनाती हैं और सभी उसी से हलकी पड़ती हैं ।”

“पिछली बातों से केवल यही परिणाम निकाला जा सकता है ।”

“और क्या उत्पन्न होते ही हमने देखा नहीं, सुना नहीं तथा अन्य

ज्ञानेन्द्रियों का प्रयोग नहीं किया ?”

“निश्चय ही किया ।”

“तो हम उस समानता का ज्ञान उससे पूर्व कभी प्राप्त हो चुका होना चाहिए ?”

“हां ।”

“अर्थात् हमारे उत्पन्न होने से पहले । मेरा तो यही विचार है ।”

“यह विचार ठीक है ।”

“और यदि यह ज्ञान हमने उत्पन्न होने से पहले ही प्राप्त किया और इसका प्रयोग जानते हुए हम उत्पन्न हुए, तो हम अपनी उत्पत्ति के समय तथा उससे पूर्व भी केवल समान बड़े अथवा छोटे के विचारों को ही नहीं, बल्कि सभी अन्य विचारों को भी जानते थे, क्योंकि हम केवल समानता की ही बात नहीं करते, बल्कि सुन्दरता, सौजन्य, न्याय, पवित्रता और उन समस्त चीजों की, जिनको हम तात्त्विक श्रम में, प्रश्न पूछते तथा उनका उत्तर देते समय, ‘सार’ का नाम देते हैं । इस प्रकार हम निश्चयपूर्वक कह सकते हैं कि इन सभी चीजों का ज्ञान हमने अपनी उत्पत्ति से पूर्व ही प्राप्त किया ?”

“हां, कह सकते हैं ।”

“परन्तु यदि इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद हम प्रत्येक क्षेत्र में प्राप्त किये गए ज्ञान को न भूलते, तो अवश्य ही हम सदैव जीवन में ज्ञानियों के रूप में प्रवेश करते और आजीवन निरन्तर ज्ञानवान् बने रहते, क्योंकि ज्ञान की प्राप्ति के उपरांत उसे स्थिर रखना ही ज्ञान कहलाता है उसे भुला देना नहीं । क्यों, सिम्मिअस भूलना ज्ञान को खोना ही तो है न ?”

“सर्वथा सत्य है ।”

“परन्तु यदि उस ज्ञान को, जो हमने अपनी उत्पत्ति से पूर्व प्राप्त किया, हम उत्पन्न होते समय खाली हैं और बाद में हम अपनी ज्ञानेन्द्रियों द्वारा उस पूर्ववर्ती ज्ञान को पुनः प्राप्त करने हैं, तो यह रीति जिसको हम सीखना कहते हैं, वास्तव में हमारे प्राकृतिक ज्ञान को पुनः प्राप्त करना नहीं, तो और क्या है ? और क्या ‘स्मरण’ इसका उपयुक्त नाम न होगा ?”

“बिल्कुल ठीक है ।”

“इतना तो स्पष्ट है कि जब हम देखकर, सुनकर या किसी अन्य ज्ञानेन्द्रिय से किसी वस्तु को समझते हैं, तो इस प्रत्यक्षीकरण से हम उसी वस्तु में सम्बन्धित समान अथवा असमान वस्तु का विचार प्राप्त करने के

योग्य बन जाने ह, जबकि वास्तव में हम उसको भूख चुके होते हैं। जैसा कि मैंने कहा है, इससे दो पक्षान्तरो में से एक की सम्भावना सिद्ध होती है, या तो यह ज्ञान हमें उत्पन्न होते समय था और आजीवन हम ज्ञानवान् रहें या उत्पन्न होने के उपरांत केवल सीखने वालों को ही इसकी याद रहती है और यह सीखना वास्तव में स्मरण करना ही है।”

— — — — —

तो प्रथम स्थान
उत्पत्ति में पहले

जानी-पहचानी बातों का ही स्मरण किया ?”

“मैं अभी इसी क्षण कुछ निर्णय नहीं कर सकता।”

“कुछ भी हो, कम से कम इतना तो निर्णय कर सकते हो कि ज्ञानवान् अपने ज्ञान का विवरण दे सकता है कि नहीं ? बसो, क्या कहते हो ?”

‘ अवश्य दे सकता है।’

“परन्तु तुम्हारे मतानुसार क्या प्रत्येक व्यक्ति इन्हीं बातों का विवरण देने योग्य है, जिनकी चर्चा हम कर रहे हैं ?”

“काश, कि वे इस योग्य होने। लेकिन सुकरात, मुझे इस बात का डर है कि कल इसी समय ऐसा कोई भी जीवा प्राणी नहीं मिलेगा, जोकि इन बातों का उपयुक्त विवरण दे सके।”

“तो सिम्मिअस, तुम्हारा यही विचार है न कि सभी व्यक्ति इन बातों को नहीं जानते ?”

“निस्सन्देह, नहीं जानते।”

“अब वे उन बातों का स्मरण करने लगे हैं, जो उन्होंने पहले सीखी थी ?”

“निश्चय ही ठीक है।”

‘ परन्तु हमारी आत्माओं ने यह ज्ञान कब प्राप्त किया ? मनुष्य रूप धारण करने के उपरान्त तो नहीं ?”

“बिनाश्रुत नहीं।”

“अर्थात् उससे पहले ?”

“हां।”

“सिम्मिअस सब तो मनुष्य रूप धारण करने में पहले हमारी आत्माओं का भी शरीरों से अलग अपना निजी अस्तित्व रहा होगा और उनमें बुद्धि भी रही होगी।”

“निस्सन्देह ऐसा ही होगा। नहीं तो मानना पड़ेगा कि ये विचार हमें

उत्पत्ति के समय ही प्राप्त हुए, क्योंकि अन्य कोई समय शेष बचा नहीं।”

“ठीक है मित्र ! परन्तु यदि ऐसा होता, तो हमने उनको क्या खोया ? क्योंकि हम यह तो मान चुके हैं कि उत्पत्ति के समय वे हमारे साथ न थे, तो हम उनकी पाते ही खो देते हैं क्या ? यदि ऐसा नहीं, तो फिर किस समय खोते हैं ?”

“नहीं, मुकरात, मैं समझ गया कि मैं बिना सोचे-समझे ही मूर्खतापूर्ण बात कह रहा था।”

“तो मित्रिमित्र, जैसे कि हम सदैव चर्चा करते रहे हैं, यदि कोई परम सौन्दर्य हो, सौजन्य हो तथा समस्त वस्तुओं का एक परमसार हो और यदि हम अपने समस्त इन्द्रिय ज्ञान को उसका हवाला दें, जिसके अस्तित्व का हमारे पूर्वजन्म में होना अब सिद्ध हो चुका है और उसी के साथ उसकी तुलना करने पर उपर्युक्त धारणा को पूर्ववर्ती तथा अपनी जन्मजात सम्पत्ति पावें, तो कहना न होगा कि हमारी आत्माएं अवश्य ही पूर्ववर्ती

और बाद तब विचार न थे, तो आत्माएं भी न थी।”

“हां, मुकरात ! मैं पूर्णरूप से मानता हू कि इन दोनों का प्रयोजन हूबहू एक जैसा है और यह तक सफलतापूर्वक इस विचार-बिन्दु पर आसन्नता है कि जन्म से पूर्व आत्मा के अस्तित्व को उस सार के अस्तित्व से अलग नहीं किया जा सकता, जिसकी आप चर्चा करते हैं, क्योंकि मेरे विचारानुसार और कोई वस्तु इतने प्रशस्त रूप से अस्पष्ट वास्तविक तथा नित्य अस्तित्व की नहीं, जितना कि यह सौंदर्य, सौजन्य तथा वे अन्य विचार विनयी चर्चा आप अभी कर रहे थे। मैं इस प्रमाण से सन्तुष्ट हू।”

“वरन्तु क्या सेवेस भी समान रूप से सन्तुष्ट है ? मुझे तो उसे भी सन्तुष्ट करना चाहिए।”

मित्रिमित्र ने कहा, “मेरा विचार है कि सेवेस भी सन्तुष्ट हुआ है। हालांकि उस जैसा सक्ती सापेक्ष हो कोई हो, फिर भी मुझे आशा है कि जन्म में पहले आत्मा के अस्तित्व की यह अब सर्वथा मान चुका है, परन्तु मनु के बाद भी आत्मा रहती है, यह बात अभी मेरी निष्ठा के लिए भी अप्रमाणित ही है। मुझे स्वयं उस बहुमत से छुटकारा नहीं मिलता जिसकी चर्चा सेवेस कर रहा था। हो न हो मनुष्य की मृत्यु के बाद आत्मा विच्छिन्न जाती है और हो सकता है वही उसका अन्त भी हो। मान लिया कि यह

कही थीर जन्मी, बिन्ही भिन्न प्रकार के तत्वों से बनी और शरीर में प्रवेश करने से पूर्व भी उसका अस्तित्व था। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि शरीर में प्रवेश कर और फिर वहाँ से निकलकर वह स्वयं नष्ट होकर अन्त-मति प्राप्त कर ?

“बिन्ही ठीक है” सेबेस ने कहा, “लगभग आधा साध्य सिद्ध हो चुका है अर्थात् आत्माओं का अस्तित्व हमारे जन्म से पूर्व भी था। दूसरा आधा भाग अर्थात् आत्मा का अस्तित्व मृत्यु के उपरांत भी जन्म से पूर्व की भाँति रहेगा, अभी सिद्ध करना बाकी है और इसे सिद्ध करना होगा। तभी जानर प्रमाणन पूर्ण होगा।”

अब सुकरात ने कहा परन्तु सिम्मिअस और सेबेस, वह प्रमाण तो पहले ही दिया जा चुका है। जरा उन दो तर्कों की सधि तो करो। एक जो तुमने अभी अभी जानर किया है और दूसरा वह पहले वाला अर्थात् हर जीवित वस्तु मृत वस्तु से ही उत्पन्न होती है क्योंकि यदि आत्मा जन्म से पहले की होती है और पुन जीव का रूप धारण करने तथा उत्पन्न होने के लिए यह केवल मृत्यु तथा मृतक से ही उत्पन्न हो सकती है, तो क्या इसे मृत्यु के उपरांत भी नितात नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इसे पुन जो उत्पन्न होना है ? निश्चय ही जो प्रमाण तुमको चाहिए, पहले का ही प्रस्तुत किया हुआ है। फिर भी मुझे लगता है कि तुम और सिम्मिअस इस तर्क की गहराई को जरा और भेदना चाहते हो। बच्चों की भाँति तुम इस भय से ग्रस्त हो कि शरीर को त्यागने पर आत्मा मच्चमुच ही वायु द्वारा दूर फेंकी जाएगी, बिखेर दी जाएगी। विशेषकर यदि कोई व्यक्ति शान्त वातावरण में नहीं, बल्कि किसी बड़े तूफान में मरे।”

अब सेबेस ने मुस्कराकर उत्तर दिया, “सुकरात, तब आप हमारे भय को अपने तर्कों द्वारा भगा ही दीजिए, परन्तु, फिर भी विशिष्ट रूप से हम पर ऐसा कोई भय सवार नहीं। हाँ, ऐसा समझो, हममें एक शिशुरूप है, जिसके लिए मृत्यु एक प्रकार का भूत है। हमें उसे भी समझाना होगा कि अंधेरे में अकेला होने पर डरना नहीं चाहिए।”

सुकरात ने कहा, “बस भय के दूर होने तक मन्त्र फूँकने वाले से प्रति-दिन मन्त्र पुकवाते रहो।”

“आपके जाने के उपरांत हे सुकरात ! हमें अपने भय-निवारण के लिए एक अच्छा मन्त्र फूँकने वाला ही कहा मिलेगा ?”

उसने उत्तर दिया, ‘सेबेस यूनान एक बहुत ही बड़ा स्थान है। इसमें बहुत-सी पुण्यात्माएँ रहती हैं और असंख्य जातियों की भी इसमें कोई

कमी नहीं। इन सबमें उसको दूर-दूर तक दूँडते फिरना कष्ट अथवा धन की चिन्ता न करना, क्योंकि धन को खर्च करने वा इससे उत्तम ढंग और है ही नहीं। स्वयं आपस में भी उसको दूँडते रहना, क्योंकि तुम्हें खोज करने के लिए अपने से अधिक योग्य व्यक्ति नहीं मिल सकते।”

“खोज अवश्य की जाएगी,” सेबेस ने कहा, “हा, यदि शूरा न मानो, तो तर्क को वहाँ से पुनः हाथ में लेते हैं, जहाँ से हम भटक गए थे।”

“अवश्य,” सुकरात ने कहा, “मुझे और क्या चाहिए?”

“बहुत अच्छी बात है।”

इस पर सुकरात ने कहा, “क्या वैसी कल्पना करते समय हमें स्वयं से यह नहीं पूछना चाहिए कि जिस वस्तु का विखर जाना सम्भव है, जिसके प्रति हमें भय है, वह वस्तु क्या होगी? और वह कौन-सी वस्तु है जिसके प्रति हमें भय नहीं है? और फिर आगे चलकर हमें यह खोजना होगा कि जो वस्तु विखर जाती है, उसकी प्रकृति आत्मा जैसी है कि नहीं। हमारी आशाएँ, हमारे भय जैसे स्वयं ही हमारी आत्माओं को इन प्रश्नों का उत्तर प्रस्तुत करेंगे।”

“सर्वथा सत्य है।”

“अच्छा, एक योगिक या मिथुन जो मिथुन हो सकता है, प्राकृतिक रूप से वैसे ही खण्डित होने के योग्य भी माना जा सकता है, परन्तु यदि कोई वस्तु अखण्डनीय हो भी, तो वह केवल वही वस्तु हो सकती है, जिसका योगिक नहीं बनता।”

“हां, मेरा भी ऐसा ही विचार बन रहा है,” सेबेस ने कहा।

“और जिस वस्तु का योगिक नहीं बनता, सदैव एक-सी तथा अपरिवर्तनशील मानी जा सकती है, जबकि योगिक सदैव परिवर्तनशील और कभी भी एक-सा नहीं रहता।”

“मैं सहमत हूँ।”

“अब जरा उस पिछले वाद-विवाद का ताना पकड़ो। क्या वह विचार अथवा सार, जिसको हम तार्किक तम में सार अथवा वास्तविक सत्ता के नाम से सम्बोधित करते हैं, भूने ही वह सार साम्य का हो, सौन्दर्य का हो या किसी अन्य वस्तु का, हाँ, तो मैं पूछना हूँ कि ये जो सार हैं क्या इनमें कमी किसी भी स्तर का परिवर्तन आने की सम्भावना है, या कि वे सभी एक ही साधारण आत्मविद्यमान तथा अटल रूढ़ि में किसी भी समय या किसी भी दशा में परिवर्तन को अङ्गीकार न करते हुए सदैव अपरिवर्तनशील रहते हैं?”

“सुकरात, वे तो सदा एक से ही होने चाहिए,” सेबेस ने उत्तर दिया।

“और अन्य सुन्दर वस्तुओं के बारे में तुम्हारे क्या विचार हैं? चाहें वे मनुष्य हों, घोड़े हों, वस्त्र हों अथवा ऐसे ही नामों की अन्य वस्तुएँ हों, जिनको समाप्त अथवा सुन्दर माना जाए, क्या ऐसी सभी वस्तुएँ सदैव एक जैसी रहती हैं अपरिवर्तनशील होती हैं या कि इससे उत्पत्ती प्रकृति की? क्या उनका ऐसा वर्गन सम्भव-पूर्ण न होगा कि वे लगभग सदा ही बदलती रहती हैं और भूमिजल से स्वयं अपने-आप में अथवा एक दूसरे के प्रति समान रहती हैं?”

‘हां, दूसरी बात ठीक है,’ सेबेस ने कहा, ‘वे सदैव परिवर्तन की स्थिति में रहती हैं।’

उनको तुम छू सकते हो, देख सकते हो, और इन्द्रियो द्वारा उनका ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, परंतु निर्विकार वस्तु का ज्ञान केवल चित्त द्वारा ही होता है, वह निराकार और अदृश्य होती है।”

“यह बात तो सर्वथा सत्य है।”

“अच्छा,” सुकरात आगे बोलता गया, ‘अब हम दो प्रकार की रक्षाएँ मान सकते हैं एक दृश्य और दूसरी अदृश्य।’

‘ठीक है। ऐसा ही मान लो।’

“जो दृश्य है वह परिवर्तनशील है और जो अदृश्य है वह निर्विकार।”

“यह भी मान लिया।”

“और क्या हमारे अस्तित्व का एक अंश शरीर और दूसरा अंश आत्मा नहीं है?”

‘हां, है तो।’

“और यह शरीर किस वर्ग के दृश्य तथा समकक्ष है?”

‘यह तो स्पष्ट ही है कि शरीर दृश्य के समकक्ष है।’

‘और हा आत्मा दृश्य है अथवा अदृश्य?’

“सुकरात, मानव के लिए तो यह अदृश्य ही है।”

“हमारे ‘दृश्य’ और ‘अदृश्य’ से क्या अभिप्राय है? यही न ‘जिसको मानव देख सकता है’ और ‘जिसको वह देख नहीं सकता’?”

‘हां, मानव की आंख ही कसौटी है।’

‘हां, तो फिर आत्मा दृश्य है अथवा अदृश्य?’

“अदृश्य।”

‘असंख?’

‘हां।’

“अर्थात् आत्मा अलक्ष के सदृश है और शरीर दृश्य के ?”

“हां, सुकरात, यह परिणाम तो स्पष्ट ही है।”

“और बहुत समय पहले हमने यह भी कहा है कि जब आत्मा शरीर को ज्ञान प्राप्ति का साधन बनाती है अर्थात् ज्ञानेन्द्रियों का प्रयोग करती है, (व्योक्ति शरीर या ज्ञानेन्द्रियों द्वारा ज्ञान को प्राप्त करना एक ही बात है) उस स्थिति में शरीर आत्मा को भी परिवर्तनशील बना छोड़ता है और यह परेशान होकर भटकता फिरता है। सारा ब्रह्माण्ड इसके चारों ओर घूमने-सा लगता है इसकी स्थिति एक मशोम्सत व्यक्ति की-सी होती है। हमने ऐसा कहा है कि नहीं ?”

‘हां, कहा है।’

“परन्तु पुन जागे मे आने पर वह मनन करती है और फिर वह एक दूमेरे ही क्षेत्र पवित्रता, निष्पता, अमरता तथा अपरिवर्तनशीलता अर्थात् अपने कूटस्वियों के क्षेत्र को अपनाती है और सदा के लिए उनके साथ बिना किसी विघ्न अथवा वियोग के रहती है। तब इसकी गहरी गहन मनो-वृत्तिमा छूट जाती है और निर्विकार के साथ समागम होने के कारण यह भी निर्विकार बनती है। क्या आत्मा की स्थिति को प्रज्ञान नहीं कहते ?”

‘सुकरात, यह खूब बड़ी और यह सत्य भी है।’

“अच्छा, इन दोनों तर्कों से क्या सिद्ध होता है ? आत्मा विशेष रूप से किस वर्ग के समकक्ष या सदृश दिखाई देती है ?”

“मेरे विचारानुसार हम तर्क का अनुकरण करने वाला कोई भी व्यक्ति यही कहेगा कि आत्मा विशिष्ट रूप से निर्विकार के सदृश है। मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी इससे इनकार नहीं कर सकता।”

“और शरीर विशिष्ट रूप से परिवर्तनशील के सदृश ?” सुकरात ने पूछा।

“हां।”

“अच्छा, अब इसी ज्ञान को दूसरी दृष्टि से देखें। जब आत्मा और शरीर का मेल हो जाता है, तो प्रकृति आत्मा को शासन करने और अधि-कार रखने का अवसर देती है और शरीर को आज्ञापालन तथा सेवा करने का। अच्छा, अब इन दोनों वर्गों में से कौन-सा ‘ईश्वरीय-तत्त्व’ के सदृश है और कौन-सा ‘नश्वर-तत्त्व’ के ? क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि ‘ईश्वरीय तत्त्व’ स्वभाव से ही शासन करता है और ‘नश्वर-तत्त्व’ अपनी प्रकृति के कारण सदा ही सेवा पद पर रहता है ?”

“ठीक है।”

